四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

少室山房筆叢卷二十七八

詳校官中書臣吳壤

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官助教臣卜惟吉

謄錄監生臣魏繩曾

少室山房筆叢卷二十七

明 胡應麟 撰

玉壺遐覽二

宛委餘編所録古帝王賢哲没為明神及生有所自者暇讀二典洎雜史小説家言復得若干條輒以弇州遺意補録於左謬悠荒忽之譚誠達者所不道而弔詭之士不可不知也

盤古氏元始天尊應世也以一萬八千年為一甲子見真元賦一云老君中三皇時化身號盤古先生真仙通鑑

祝融氏為火帝君南岳路史五龍氏乘雲登仙見荒史及水經

太昊伏羲氏應聲大士化身也見藏經及卮言一云寶歷菩薩下生世間是曰伏羲造天地經

女媧氏吉祥菩薩下生也造天地經伏羲女弟曰女媧一曰女希路史補天斷鼇淮南顯迹唐世酉陽雜俎

炎帝神農氏為圵太帝君主天下鬼神酉陽雜俎

黃帝有熊氏得道上昇為太乙君仙鑑其神為軒轅之宿荒史子玄囂為北方水神次子昌意得道居弱水又禺彊亦居北方為水神黃帝裔也山海經

帝堯陶唐氏長女娥皇為湘君次女英為湘夫人楚詞

帝舜有虞氏得道居九疑山太平廣記載帝舜以道德三經及註景靈經授女真王妙想於九疑之山

大禹先得道壽三百六十歲為九疑飛仙堯時治水後復為神曰神禹禹子夏后啓為東明公珥蛇乘龍上

三嬪於天（見山海經及仙鑑）

商高宗相傅說為列星

周文王為西明公周文公為北帝師周召公為南明公

季札為北明公（酉陽雜俎及真誥等書）

孔子為水精子繼周為素王（緯書）一曰元宫上仙（酉陽雜俎）一曰太極上真公治九疑山一曰廣桑山真君（太平廣記）一曰儒童菩薩下生世間（造天地經）一曰淨光童子化身顏子為月明儒童（俱清淨法行經）一曰明晨侍郎後為三天

司直已見巵言後夏馥亦為明晨侍郎見仙鑑一曰與卜商皆修文郎見太平廣記後樂子長亦為北官見仙鑑仲由在唐為韓滉太平廣記施存在漢為壺公施存亦仲尼門人事見真誥及巵言然術覽兩引壺公姓謝名元未知孰是

釋迦為三十三天仙延賓宮主酉陽雜俎又為忍辱仙人一曰老君乘日精入淨妙夫人孕為釋迦見化胡經一曰闕喜乘白象入摩耶夫人胎為釋迦道經

道家稱老子化身名號尤衆參會衆說而備錄於後老子初三皇時化身號萬法天師中三皇時化身號盤

古先生亦曰有古大先生後天皇伏羲時化身號鬱華子地皇神農時化身號大成子人皇軒轅帝時化身號廣成子少皥時化身號隨應子顓頊時號赤精子帝嚳時號錄圖子帝堯時號務成子帝舜時號尹壽子夏禹時號真行子商湯時號錫則子文王時號燮邑子武王時號育成子成王時號經成子周王時號郭叔子漢時為河上公右見真仙通鑑及道經一云老子上三皇時為玄中法師下三皇時為金闕帝

君伏羲時為鬱華子神農時為九靈老子祝融時為廣壽子黄帝時為廣成子顓頊時為赤精子帝嚳時為籙圖子堯時為務成子舜時為尹壽子夏禹時為真行子殷湯時為錫則子文王時為文邑先生一云守藏史或云在越為范蠡在齊為鴟夷子在吳為陶朱公右雜見太平廣記抱朴子等與前説稍不同又造天地經云摩訶迦葉往為老子清淨法行經亦云老子名耳字伯陽一名雅字伯宗一名志字伯光一名

石字孟公一名重字子文一名定字元陽一名元宇伯始一名顯字元生一名德字伯大玄妙篇云初生時名玄錄周武王時為守藏史遷柱下史至第五帝昭王二十三年過函谷關度關令尹喜後二十五年降於蜀青羊肆會尹喜同度流沙胡域至穆王時復還中夏第十四帝平王時復出關開化蘇鄰諸國復還中夏二十七帝敬王十七年戊戌孔子問道於老君適有猶龍之歎第三十五帝烈王二年丁未過秦秦獻公問以

歷數遂出散關至顯王八年庚申東還至第三十八帝赧王九年乙卯復出散關飛昇崑崙據此則過函關與出散關自是二事考尹喜傳悉同葢過函關乃傳道尹喜出散關乃化服胡王過函關者僅一而出散關者三然過函關見史記其說要為有徵出散關事漢前羣籍無載者必後世道流增益之以求勝釋門耳世多混二事為一詩家尤易混淆故詳錄之以備參考老君母玄妙玉女亦尹氏化胡經稱老子投

淨妙夫人體為釋迦則玄妙淨妙皆老子母也

卮言所録鬼神仙逸名姓未盡者補列下方浮屠氏可考者别見

天翁姓張名堅一姓劉後為太山太守雜俎太乙君名朧天秩萬二千石河伯姓呂名夷一曰冰夷一曰馮遲一曰馮修一曰無夷鼊神名壤子俱見諸臯記已入卮言者不録

匡君名續字君平一字子孝又字公季又有匡俗字子希非匡君

大茅君名盈字叔申中茅君名固字季偉與後漢茅容字同

小茅君名衷字思和衷一作震茅君祖名濛字初成武夷君姓王名子騫一說云魏王名子騫未詳孰是又曰彭祖氏二子長曰武次曰夷合為武夷君一曰道君第七弟子名屬仁治武夷山名控鶴仙人並見仙鑑

尹喜字公文蕭史行第三孝弟明王名弘康字伯中洪崖先生即黄帝臣伶倫涓子名蜀梁一作濁梁方回一作雷鬼谷子姓王名詡一名利一號玄微子東方朔一姓金吴剛字質一作罡並見名疑赤將子輿姓蔣曰

蔣先生紫陽真人姓周名義山婉盆子姓施名存（即壺公見真誥）羨門子一曰衍門司馬季主男名法育女名濟華竝仙淳于叔通一名斟字叔顯玉子姓章名震于吉一名室梓童神姓張名亞子濉口二郎姓李（見朱子語類末）白鹿先生姓李名元洪崖子姓張名蘊字藏真蜀才姓范名長生李少君字雲翼戴孟本姓燕名濟字仲微改姓名字成子帛舉字子高唐公昉一名房李八百名脫（日行八百里又問其年曰八百歲故名八百仙鑑云不知其名此見廣記仙類）

何紫霄字仙良一云姓鄧清平吉姓衛名平許劇字道翔小名玉斧李含光本姓弘蘭公名期許真君僕許大改姓午復改姓干終南處士姓王名守一鍾離權改名覺字寂道一字雲房號和谷子一曰號雲房呂洞賓本名紹先洞賓弟子盧生名英名疑藥王姓韋名古麒麟客姓王名瓊韓湘字清夫一字伯渚作北渚非李珏後改名寬張志和本名龜齡侯道華上昇太上賜姓李名內芝混成子姓劉名玄和殷七七名文祥又

名道全名疑作坌羅公遠一名思遠默希子姓徐名靈府

廣成先生姓劉名元靖東瀛子姓杜名光庭亦號廣成

神和子姓屈突名無為字無不為薩真人名守堅海蟾

子姓劉名操字宗成徐神翁名守信重陽子姓王名

哲本名中孚海瓊子姓白名玉蟾羅赤脚名宴

女仙姓名卮言所未錄者及小有異同者

西王母姓楊一曰緱氏一曰侯氏一曰焉氏名回一曰

婉妗第三女曰碧霞元君本居西嶽今為泰山神聖

母第四女名林字容真號南極夫人又紫玄夫人王母第十三女名媚蘭號雲林夫人第二十女名玉清號紫微夫人一云名青娥字愈意第二十三女名瑶一云名瑶姬號雲華夫人太平廣記有傳云居巫山今詩家所謂神女也王母小女名琬字羅敷號太真夫人亦曰東嶽夫人上元夫人名阿環見太平廣記漢武內傳荅王母書中名疑謂侍女名阿環恐有訛誤靈照夫人李氏老君之姑中候夫人王氏子喬之妹嫦娥字純狐一曰欝儀竈神蘇吉利妻王氏名博頰一

曰竈君夫人姓王字卿忌女六人皆名祭河伯夫人亦曰姓馮名夷織女星侍兒姓梁名玉清太白上公妻名女嫦陽翟夫人姓塗山即啟母也少室山少姨即塗山妹姓同太玄仙女姓西靈名子都見司馬季主傳玄妙玉女姓尹氏老君母也一曰無上元君九華安妃上真元君女也名鬱眉字靈蕭南嶽夫人姓魏名華存字賢安號紫虛元君盰母姓許氏盰烈之母也左華九成夫人姓范名定英右嬪元姬姓趙名約羅北

寒玉女姓宋名聯娟東華玉女姓燕名景珠林云玉女姓賈名屈庭飛玄玉女姓鮮名子華毛女名玉姜一云魚氏姊妹二人一名道超一名道遠秦時隱武夷山巵言止引前說益列女傳所載隱華陰山者後說出仙鑑以所隱地生毛竹故名爲毛女女几姓陳氏麻姑姓王氏即方平之妹見仙鑑與神仙傳王方平降蔡經家所述小異又宋寧宗勑封麻姑虛寂沖應真人是女仙亦有真人之號也東華玉妃姓淳名文期見仙鑑女真張微子傳即青童帝君妹也劉仙姑名懿晴玄天二女一名旋波一名捉淡捉淡一名瑤光洛神宓妃

也一曰伏羲女太玄女姓顓項名和智瓊神女姓成公蕚綠華姓楊一曰羅氏名郁明香元君李氏名真多即八百妹樊夫人劉綱之妻名雲翹妹為裴航妻名雲英東陵聖母姓杜廣記仙鑑等俱作適杜氏諶母許真君師名嬰一云㜲花姑姓王名靈微何仙姑姓趙名何一名和名疑武真人名元照見夷堅志清真左夫人姓郭名雲蓋右夫人姓楊名玉華許穆夫人陶成女名科斗馬鈺妻孫氏名不二彭耜妻潘氏名蕋珠右雜見廣記御覽真誥仙鑑

等國朝曇陽子王氏名燾真外謝自然等名姓顯然者及名姓不及攷者俱不錄

仙道姓名有特異者類此條

乞食公者五岳真人馮延壽也見列仙傳宋來子下湖浮先生姓施名存一號蜿盆子即壺公也見真誥東方朔本姓張氏父名夷字少平一曰姓金氏見名疑朔母田氏生朔三日母亡鄰母拾得之時東方始明故姓名曰東方朔太平廣記

侯道華將飛昇老君遣真人韓衆下迎賜姓李名內芝

審爾則仙家亦賜姓若帝王之為者奇事也

王梵志不知名字王德和者見林禽樹有瘿大如斗破之中得小兒養至七歲能言自名曰林木梵天姓王

氏後改名見廣記又羅公遠被殺後易姓名為維厶還本舊名姓而去首也

宋世有木先生名廣莫宣和帝以其道得林靈素之半故易姓曰木本姓雍仙鑑

白玉蟾本姓葛除去草頭以謝天地父母除去勺曲以

謝凡弟妻子以中曰字加撇為姓 江湖紀聞

王害風王重陽蹤跡詭異若病風者人以名之 本傳

吕純陽幻名 昌虛中回道人吕元圭守谷客無心昌老無上宮主回客人

漢武外傳女仙名有石公子范成君

仙鑑有稱號詭異而卒莫知其姓名者或得姓不得名者他非此類者不錄

倒景君 出漢武傳 無常先生 無為子 仙鑑黃帝傳中 偓松子 名疑了

然子 名疑 赤須子 秦穆公主魚吏 祝雞翁 山圖 溪父 修

羊公 騎龍鳴 稷丘君 服閭子 龍威丈人
犢子以上竝列仙傳 飛黃子仙鑑 谷希子 毓陽子見姜伯真傳 白
羊公 長上公 長桑公子 上黃先生以上竝列仙傳 慧
車子淳于斟傳 負局先生仙鑑 几八兄廣記 騾鞭客見玄怪錄 無英
君周義山傳 掩耳道士常掩耳走故名 上帝戲臣長五尺濶三尺雜俎 婆娑
寐唐太宗時人見胡氏管見 偃月子仙鑑 陰隱客太平廣記 落魄仙 柳
條青仙鑑 吉留馨 感庭秋二人俱無姓名一唱吉留馨一唱感庭秋故名 劉
無名 劉平阿仙鑑 趙聖人 彭釘筋三人俱見廣記言事中也 天

自在（無姓名常談天也見廣記）三朶花（頭常戴花三朶見蘇子瞻詩註）灰袋 費
雞師 葫蘆生（並見雜俎）僕僕先生（自言姓僕名僕因目為僕僕先生見廣記）
摸先生（無姓名人有疾以手摸之輒愈號摸先生）陳花子（常賣花於市並見真仙通鑑）
何蓑衣 歘道僧（二人俱見程史一人衣蓑衣一似僧又似道而歘故各以為號）混
沌道士（仙鑑）趙麻衣 趙縮手（行則縮兩手於肩前見仙鑑）國朝有
鐵冠道人 周顛仙（郎瑛云鐵冠姓張名景和幷識此俟考）
仙傳所載有名流人所共悉而不名其得仙者漫爾筆
之其荒誕不必深論其昭灼口耳若東方曼倩李長

源輩亦不録其有没而為神者類别則中
王倪得道長生至堯舜時務光自沈復見商武丁世太
公望棺中止玉鈐六篇范蠡易號陶朱後復之蘭陵
賣藥得仙於北邙山墨翟遇仙長生漢武世尚存介
子推逃晉後賣扇東海邊楚狂接輿在蜀峨嵋山東
園公唐時尚存命洪崖合神丹甪里先生得道為華
子期師司馬季主并男女皆得道居委羽山漢武帝
得道尸解以棺中箱杖鬻市人韓崇入大霍山尸解

馮良奕世居鹿跡洞中郎宗服胡麻得道居華山張魯辭侯爵白日乘龍昇天夏馥從赤須先生得道龍伯高從刁道林受道得仙仙鑑龍述是也姚俊為北海司命劉翊為右理司監劉寬遇青谷先生授杖解法得仙欒巴自殺乘風入林慮山中李少君誅後人見之東海上自漢武而下其人竝見漢書而不云得仙樊英滅蜀中火災後漢書載此然有段碧同時郭憲欒巴亦然恐有訛者者見之郗鑒得道居名山唐時尚存見太平廣記中姚泓失國入山得道遍體生長毛亦見廣記仙鑑

蕭子雲師杜元老授職為元洲長史八十二口洞仙徐之才以陰功得道見女仙姑傳徐李衛公大歷尚存廣記仙類

馬周為素靈宮仙官謫降李紳姓名預載仙籙中同上

顏真卿歸葬惟空棺貫肬以神解稱異人吳道元躍入畫中盧鈞吞金丹得道王叡卒後人見之成都陳陶夫婦竝得仙姚平仲騎青騾入終南蘇養直遇羅浮黄真人羽化以上雜見御覽廣記仙鑑酉陽夷堅等書外盧杞李林甫等削不載

女仙則鉤弋夫人改塟棺中惟絲履一雙見廣記與史傳互異

王衍女進賢為愍懷太子妃幷婢六出遭掠赴水遇韓

西華救度竝得仙韓太華乃韓安國妹李廣利妻竇

武妹瓊英黄瓊女景華竝得道居易遷宮以上竝見真誥

唐玄宗三女玉真大公主次公主幼真三公主竝從胡

天師慧超得仙見仙鑑胡慧超傳玉真長公主即張果傳欲降為果妻者也

右皆正史不載而雜見傳記者他如魏太武為太平真

君見寇謙之傳中唐玄宗為太陽朱宮仙人楊貴妃為太上

侍女見楊通幽傳中唐憲宗為海島仙人見伊祁玄覽傳宋徽宗為

東華帝君徽宗后為紫虛真君（見林靈素傳中）此類皆方士幻惑之說視諸埜史傳聞又不侔故略之

道經所載玄天五城之上僊聖階秩高下森如信若所言其莅事舉職勞不啻於人間王元澤所謂千歲何益白石先生寧為地仙不樂飛昇有以也顧其說不可具聞其名號時時散見諸傳記中暇讀大洞諸經外旁及稚川貞白及唐宋小說家言得名號可紀者數十百餘彙為一帙世有好譚天者將挈以贈焉

太極真人赤松子見三洞珠囊又杜沖又淮南王又西梁子文見周義山傳徐來勤見葛玄傳

無上真人尹喜見太平廣記諸仙傳下同　太和真人尹軌及白世遠又王君

清虛真人王褒又小有真人亦褒　大羅真人葛玄為大羅前身

桐栢真人王子喬又李春仙　青蓋真人高世韓

少室真人劉千壽　太元真人茅盈

太清真人彭清宋倫　太微真人尹澄

泰隴真人周亮以下並仙鑑　靖明真人匡續

西城真人王方平　司命真人路大安

句曲真人 茅固　玄洲真人 姚坦

中岳真人 高丘子王仲甫王玄甫蘇林　西岳真人 馮長

小有真人 王瓊見玄怪錄樵斛客傳　紫府真人 韓琦見宛委餘編

太梁真人 魏顯仁　闕冢真人 王道寧

岷山真人 陰友宗　陸渾真人 郭幼度

崇山真人 范伯華　欝絶真人 裴玄仁以上並見真仙通鑑

清逸真人 李白見宛委餘編　華陽真人 王玄甫見仙鑑

太虛真人 赤松子見魏夫人傳　九疑真人 韓偉遠見御覽引三洞珠囊

清寧真人裴玄仁見三洞珠囊　紫陽真人周義山張伯端

玄一真人范伯慈以下竝見仙鑑　九皇真人張伯端

黄庭真人王探　東極真人王太虛

南岳真人陳子微　潛山真人鮑靚兼領

上清真人司馬承禎見謝自然傳又李少君趙伯元張仲逸竝見仙鑑又許謐見御覽

五嶽真人馮延壽見列仙傳宋來子傳　清城真人洪崖先生見仙鑑本傳

南極大明公匡續　太極右仙公葛玄

太極左仙公谷希子　上清仙公許劌又涓子為北海公見御覽

蓬萊右仙公　賀保安

九玄左仙公　封璋

玉真上公　崔子文

紫陽左仙公　石路成見王母傳

九疑山侯　張上貴

岱宗神侯　鮑元節又陶侃為西河侯卮言

太極仙侯　張奉見御覽

水府仙官　郭璞

東源伯　張石生見仙鑑下並同

少室仙伯　王遠知又吴涵虚

華山仙伯　泰叔隱

青城仙伯　洪崖子見弇州文集

潛山真伯　趙祖陽見仙鑑

海伯　屈原見卮言

蓬萊大仙伯　茅盈見仙傳拾遺五真記

監海伯　溫嶠見卮言

太極高仙伯 延蓋公見王母傳

八元仙伯 柯元首見御覽

嵩山伯 陶弘景見廣記某傳中

理禁伯 張玄賓又赤松子為昆林仙伯

太極左仙卿 黄觀子裴法善

太極上卿 馬成子

中元仙卿 羨門子

玄洲上卿 尹喜

西岳仙卿 李翼

上清左卿 許成已上並見仙鑑

東岳上卿 茅盈見神仙傳

玄真大卿 瑕丘仲見仙鑑

太極仙卿 墨翟見卮言

蓬萊左卿 葉叔茂見仙鑑

太清左卿 黄觀子見御覽

東府左卿 白石生同上

東華上佐 楊義見仙鑑

陽晨大夫 石叔門見御覽

英文臺侍郎 金可記見仙傳拾遺

昆丘侍郎 鮑靚見廣記

九華侍郎 馬成子見仙鑑下同

明晨侍郎 夏馥又周暢見數

玉華侍郎 方某及莫某三人見夷堅志

碧落侍郎 沈羲見仙鑑周炎文傳

門下侍中 張良又劉楨徐幹王粲皆見卮言又王濬為尚書令王嘉徐庶何晏殷浩俱侍郎

太極韋編郎 莊周見酉陽雜俎

左玄執蓋郎 封琸見御覽

玉臺執蓋郎 郭四朝又茅衷見封琸傳

太上侍經仙郎 王思真見仙鑑

仙臺郎 侯道華見廣記

修文郎 樂子長卜子夏顏淵蔡邕見卮言

典柄執法郎 淳于叔通見御覽
都禁郎 賈誼見巵言又李明期為玉晨元郎
北天修門郎 紀瞻虞譚同見巵言
執蓋郎 虞和見巵言又正一上元郎王忠
左理中監 韓崇見仙鑑下同
右理中監 劉翊
童初監 范幼安
東華上清監 李白
碧虛上監 董奉
蓬萊都水監 桓闓
左副監 謝鯤見巵言又張叔隱為右仙鑑
太陽都錄大監 魏徵亦見巵言
蓬萊仙監 陶弘景巵言作蓬萊都水大監
丘監 王弼見宛委餘編
保命丞 茅衷見仙鑑下同
三官保命司 茅衷又欒長治為保命丞

南岳司命李奉仙

都錄司命郭璞見卮言下同

岷峨主司杜光庭見仙傳拾遺

送迎使者徐福見沈羲傳

地下主者鮑靚見神仙傳

南門亭長郗鑒見卮言下同

北極判官鄒宿見仙鑑

雷部掌事劉景文

九宫右司保展上公見列仙傳

鬼官司命周顗又姚俊為北河司命

地下曹司沈文通見仙鑑下同

繡衣使者孟六奇又冷廣子期並見御覽

太清宫主者虞善翔見仙鑑下同

北斗天門亭長沈文通

泰山司馬賈誼見卮言下同

紫府押衙蘇軾

太玄博士 莊周見卮言

玄洲長史 蕭子雲見仙鑑又杜預蔡謨俱為長史見宛委餘編又管條條為左官御史見御覽

五雲書閣吏 陳幼霞見容齋隨筆

文星典吏 杜甫見卮言

中央鬼帝 嵇康見卮言下同

閻浮提王 寇準蔡襄

赤龍神王 伊用昌見仙鑑

西極總真君 王遠見御覽傳授部

蓮花博士 楊廷秀見詩人王屑

神霄散吏 林靈素見本傳

高明大使 許遜見本傳又為九天遊奕使

北方鬼帝 揚雄又張衡

遮須國王 曹植

五方天帝君 蕭肅正見魏夫人傳

東華青童君 景林真同上

唐世君司馬生見沈義傳
葉君王喬見後漢書

東海青童君延陵暘見漢武內傳
王屋山君龐籍見卮言

方丈宮主九源丈人見列仙傳
蓬萊長生主白樂天見仙鑑

海山院主白樂天見廣記
華陽洞主東方朔見卮言

芙蓉城主石曼卿亦見卮言
靈芝館仙官王安國見侯鯖錄

太上仙官東方朔見王母傳
素靈宮仙官馬周見廣記

六押大都統馬總杜佑
三天大法師馬成子並見卮言

泰山老師崔曙見酉陽雜俎
太乙師鬼谷子見卮言

恒嶽仙人田吾道榮見仙鑑下同　大乙仙人王向見仙鑑

控鶴仙人武夷君傳及山志　陛地仙人同上

林屋仙人王瑋玄見仙鑑下同　柏樹仙童許遜見本傳

九華大仙田先生見廣記　赤脚大仙宋仁宗見野史

斥仙人項蔓都見仙鑑　謫仙人李白見本集又賈耽見廣記仙類

歲星精東方朔見傳　東海蟾精徐知常見林靈素傳

混沌初分白蝙蝠精張果

凡稱先生者率當時及後世尊稱稱子者率自稱故皆

不錄凡真人係世主所封者不錄凡卮言所列有官號而無職司者不錄錄其當時受封號於太上者或前身為某仙官者

許旌陽得道贈遠祖由玉虛僕射曽祖琰太微兵衛大夫先祖玉太極把業錄籍典者父肅中嶽仙官賜所居宅曰仙曹左府右皆天帝所令令人但知旌陽拔宅事不知許武仲逃堯後復有此贈未審天上玉虛僕射較地下九州長何似耳

許旌陽拔宅昇天後齊有張司空名𤰞遇葛稚川飲仙酒舉族八十二口白日上昇許惟一僕并妻為地仙張亦遺一女使盧瓊為土地道家好傅會乃爾又蕭子雲八十口同居洞中尤奇僻也

太真科曰玉皇諸籙有百八道君羣仙隨業以補其職三善道者聖真仙也上品曰聖中品曰真下品曰仙三清之間各有正位聖登玉清真登上清仙登太清玉清有大省宮殿皇帝王公卿大夫吏民率以聖呼

之如聖皇聖帝之類是也男女貴賤各有次第上清有玄都玉京七寶紫微宰以真呼之太清有太極宫殿宰以仙呼之其上清太清品位列男女次第之統數與玉清同麟按公卿大夫皆三代以還品秩唐虞尚未闢然則無始之前羣仙位號究竟何稱乎即以此稱果出三代則人間仰法天上乎抑天上下效人間乎凡道書可笑類如此昔人以赤明龍漢及詩詞體格逐代更變為疑不知兹類之荒唐有彌甚者漫

舉例之
登真隱訣曰三清九宮並有僚屬例左勝於右其高等稱曰道君次真人真公真卿中有御史玉郎諸小號官位甚多也女真則稱元君夫人仙之大小男女皆取治所以為著號外又有仙伯仙丞仙監仙郎等右所列御史丞監諸郎屬又漢魏以下官稱矣

少室山房筆叢卷二十七

少室山房筆叢卷二十八

明　胡應麟　撰

玉壺遐覽三

神仙家名號相類者最易混淆赤松子本黄帝時雨師吾邑黄初平得道後慕古赤松因易此名世遂以初平為赤松子劉孝標博洽冠世亦以金華赤松子為雨師蓋止據列仙傳言之而神仙傳或未覩也葛稚

川嘗晉過江時與孝標相去不遠唐前書無刻本所𡍼神仙傳或未行於時故孝標未及覩之又唐張藴得仙慕古洪崖因自號洪崖子神仙通鑑遂以為古洪崖姓張考洪崖傳稱堯帝時已三千歲然則唐虞以前安得後世之姓耶此二事絶類可發一笑端又初平凡初起後亦改名魯般蓋兄弟皆襲古神仙名魯般世知其匠巧而不知亦得仙者見神仙通鑑妙思通靈故附於至道未必長生也公輸班與墨翟競

巧見戰國子書考墨子絶不及神仙事然道家幸以為得仙太平廣記御覽皆載之抱朴子引墨子七變法諸幻化之術總之方士依託也又有墨子枕中記考見經籍考

王喬尤易舛淆古今未有了此者楊用修王元美卮言俱以為有二人余别考得三人自謂足據近復憶之誤也仙家王子喬傳子喬即太子晉字子喬一云名喬字子晉遇浮丘公授以至道於緱山乘鶴上昇時人觀者咸曰王子登仙遂言曰王即吾姓因遂稱王子喬并

葉縣為令飛舄之王喬柏人為令食芝之王喬其為
三人無疑余舊常載之史書佔畢中然三代前以子
系字者尚希而是時即太子亦稱王子其謂王子喬
者猶云太子晉爾未必字為子喬也既周太子自應
姬姓何得以為氏王傳中王即吾姓之云葢不得王
子二字之義而强為茲說以傅會之耳今詩家稱子
晉者亦非二王喬竝載後條閱自明
王喬者河東人也漢明帝時為尚書郎出為葉縣令後

天下玉棺於堂前吏人推排終不揺動喬曰天帝獨召我耶乃沐浴服飾寢其中葢便立覆宿昔葬於城東自成墳其夕縣中牛皆流汗喘乏而人無知者百姓為之立廟號葉君祠吏人祈禱無不如應若有違犯者立見禍云云

王喬犍為武陽人也武陽有壮平山在益州南一百四十七里高一千二百丈上有白蝦蟇謂之肉芝食者長生非仙材靈骨莫能致也喬好道望山朝拜積十

餘年登山感致因得食之身輕力倍行及走馬後爲

柏人令遂於東璀山得道今武陽有喬仙祠王喬有

三同姓名有太子晉王喬有葉令王喬食肉芝王喬

乃蜀中神仙也右見太平廣記其謂三人亦不詳考

王子喬非王姓也名疑云即封禪書王伯僑麟按封禪書作正伯僑非王姓

又御覽劒解門引道經云王子渤海之冢劒鳴空槨王

喬景陵之墓劒飛沖霄王子者曾詣鍾山獲九化十

變經以隱遁日月遊行星辰後一旦疾終營冢渤海

山夏襄時有發王子墓者一劒在此寢上自作龍鳴人無敢近後亦失所之王子喬墓在景陵戰國時復有發其墓者見一劒人適欲取視其劒忽然上飛去王子喬事舊說浮丘公擕與乘鶴共登嵩山此事又不同解化時年正十五六云云按此子喬劒解事頗新僻并著之此所稱王子不知何人其劒解亦與子喬相亂不可不知路史云王子喬名超古字開山尤為竒僻并附記

漢有二王襃一字子淵武帝時人即上聖主得賢臣頌

者末謂奚必偃仰屈伸若彭祖噫吁呼吸如喬松哉

益諷武帝之學仙其識趣非道家者流也一字子登

元帝時人遇華山異人得道治王屋山號清虛真人

又後周王褒字子淵唐人避高祖諱易為子深亦能

文章工詩是有三王褒也然後漢郊祀志又有王褒

姓名非武元二帝時以文學道術顯者是漢自有三王

褒也又王母侍女王子登亦仙人名與字同者

二張衡俱後漢人一字平子以文章名世而精心藝術

作渾天儀等世以為聖人一字靈真天師張道陵長子靈帝徵為黃門侍郎不就與妻盧氏竝得道白日飛昇此二人亦易混淆一昇仙一稱聖其時又酷相近然隋時又有張衡即楊廣遣害文帝者總之有三與三王褒絶類云郊祀志中王褒乃帶劒入廟者亦妖妄之屬也

仙鑑注稱衡一字子平順精玄象學道繼出事漢為隴西刺史遷侍中此必後漢列傳中張衡道家者流不能辨而以為張道陵之子也子平即平子倒之為子平

耳仙鑑又有宫嵩益即後漢書于吉弟子宫崇宗訛也

二王賈一從仙人胡母丘力君服神芝得道見真仙通鑑一幼引諸父觀真龍者見太平廣記古今說海

二劉商一唐詩人作胡笳十八拍者見紀事品彙樂府諸書一中山靖王後舉孝廉出仕因學道得仙見太平廣記神仙類仙鑑以得仙者即唐詩人恐誤然廣記亦録唐劉商必有一譌

二馬自然一馬湘字自然一姓馬名自然見太平廣記

及仙鑑等又女仙有謝自然見續仙傳仙鑑又有賈

自然

二朱孺子疑一人一服菊花一服枸杞俱得仙見仙鑑

三謝稚堅一與葛玄相隨一在鹿跡洞一服茯苓度世

皆仙人也真誥注以為一人三出世耳

二楚康王一名昭以魯襄公二十一年卒見春秋一秦

滅六國後得仙今廬山康王谷是也周有二定王魯

有二文公楚有二懷王康王得仙者前懷王後也匡

續居廬山匡俗字子希居霞笥山二字音相近今詩家互用非是

二曹休俱魏宗室一仕晉為史官齊梁間或處朝列得神仙之道多遊江湖間見神仙感應傳干濤下太平廣記四十二卷引之以僻甚詳識此一即魏將然仙鑑又有曹德休見十九卷注引王元芝傳云西晉太史益即此人也

二施肩吾一中晚唐間詩人一撰鍾呂傳道集仙鑑以

為即呂弟子按呂晚唐人則其弟子未必能詩恐當為二人

二張芝一漢張道陵女得仙者一草聖亦漢人道陵女見仙鑑

唐張碧欲配李白故字大碧已極可嗤真仙通鑑又有張白字虛白亦能詩天才敏贍數日間賦武陵春色詩三百餘首尤可笑也然宋宣和時又有張致祥名虛白亦得仙謂即張白後身益奇矣

二葫蘆生一見酉陽雜俎一見李鄴侯傳並異人並無姓名一人耶二人耶不可曉也

仙鑑有許鶡又有許碏非二人也即一人譌為二耳見唐詩紀事及詩話總龜

弇州五秩初度次公以洪崖移居圖來壽長公跋云此唐張氲先生非古青城仙伯也李鄴侯留客嘗稱洪崖先生過人皆笑之夫以為古青城仙伯則誕以為張氲先生不足誕也鄴侯自靈武功成後失不匿跡

耳不然安知鄴侯不為真而先生不為誕耶云云

按右長公跋最有妙理真仙通鑑亂傳末引太平廣記云唐憲宗時韓愈謫潮州行次商山有甥慕雲水得道久不知所之忽迎立馬前送至鄧州曰某師在此山玄扈倚帝峰為東園公柔金水玉作九華丹火候精微難於暫捨請從此辭問其師曰洪崖先生也

丹霞翁曰洪崖先生聞於古洪崖子於唐其為二人明甚然洪崖子者玄宗亦嘗稱先生矣韓甥所遇果何

人耶然則憲宗時氳尚隱商山韓湘從而師之況泌當肅代際與氳游往何足怪者考氳傳尸解於天寶四年又八月復尸解於晉州祿山之亂以靈響助肅宗似在泌前然泌以童子見賞玄宗世氳於開元七年應召未始不相及也李肇國史補誣昌黎登華陰事又以此為長源累野史不可憑且可畏哉

傳又稱氳居豫章洪崖山有石磯曰洪崖釣臺石池曰洪崖硯池氳自稱洪崖子玄宗稱之曰洪崖先生其

著糴當時若此鄴侯不應引古洪崖時人亦不應疑

留宿者為古洪崖仙人也緣泌始謂麻姑送酒而繼

有某侍郎索盒故時人傳以為譏然安知非野史家

潤飾為此耶

洪崖先生傳云洪崖先生者或云黄帝之臣伶倫也得

道仙去姓張氏帝堯時已三千歲矣陶弘景真誥云

洪崖先生今為青城洞真故青城山有洪崖司馬天

師五嶽朝儀云青城山洞周回二千里昔洪崖先生

服琅玕花隱去代為青城真人據此則古洪崖治青城山甚明然傳又云洪崖山在豫章之西山有仙壇臨井上為洪崖煉丹處五舂白色渥如丹各圓深二尺餘為洪崖煉藥處則又似言豫章何耶葢青城為古洪崖所理無疑而豫章則唐張氲先生隱處也或疑洪州是開皇時改號在唐前然則豫章固舊有兹山張氲隱焉而井臼則氲之遺跡無惑也設帝堯前安有張姓其謂張姓者斷因唐之洪崖而訛矣

仙家好古者蓋莫如張洪崖傳稱天下名賢與亀游皆以古物為贈開國公李太子一遣書曰僕聞先生有好古之癖欽仰之久近有張生者晉司馬華九世孫不遠千里以孔子木屐一枚見遺云傳寶已二百年覩其先聖所踐之物非敢匿之用是馳獻太子洗馬田遊巖贈尹喜龜王戎如意杖侍御史郭翰贈王烈石髓孔子二儀履楊炯贈孔子石硯揚雄鐵硯僧惟恭贈節竹杖楊齊哲贈嵇康鍛鎚陳平秤僧元亨贈

謝靈運鬚數莖僧智遠贈蔡邕焦尾琴葛洪刮藥篦倐然贈迦葉陀頭鉢秦莊贈河上公註五千言草本劉守章贈四皓鹿角枕司馬子微贈淮南王藥臼杵周子恭贈古帝王圖一卷節度使張守珪贈海蝦蟆牙長一尺八寸魏肅贈陶潛鳴琴芙蓉冠劉長新贈王喬笙云云據傳贏所得物其荒唐至不可言世人顛以鄴侯一盒為誕何耶贏以道術動當時所交皆海內名流鄴侯少即好道寧有不與游處者長公雖

偶爾戲筆考之則鄰侯之真氳之誕若符節合有是

哉

賓退錄云吳虎臣於唐異聞集所載開元中道者呂翁

經邯鄲道上邸舍中以囊中枕借盧生睡事謂此呂

翁非洞賓自序以為呂渭之孫渭仕德宗朝今曰開

元中則呂翁非洞賓無可疑者而或者又以為開元

恐是開成字亦非也開成雖文宗時然洞賓此時未

可稱翁本朝國史稱關中逸人呂洞賓年百餘歲而

狀貌如嬰兒世傳有劒術時至陳摶室若以國史證之止云百餘歲則非開元人明矣雅言系述有呂洞賓傳云關右人咸通中舉進士不第值巢賊為梗攜家隱居終南學老子法以此知洞賓乃唐末人此皆吳說蕭東夫呂公洞詩云復此經過三十年唯應巖谷故依然城南老樹朽為土簷外稚松青拂天枕上功名秪擾擾指端變化又玄玄刀圭乞與起衰病稽首秋空一劒仙第五句誤用呂翁事又唐逸史程鄉

永樂兩縣連接有呂生者居二邑間為童兒時畏聞
食氣惟食黄精日覺輕健耐風寒見文字及人語率
不忘母及諸妹每勸其食不從後以猪脂置酒中强
使飲生方固拒已噓吸其氣忽一黄金人長二寸許
自口出即仆卧困憊移時方起先是生年近六十鬢
髮如漆至是皓首恨恍垂泣再拜别母去之茅山不
知所終此又一人也何神仙多呂氏乎右俱賓退錄
語然神仙家又有呂志真又有呂恭呂大郎俱得道

長生見仙鑑益不止前數人也又呂尚亦尸解棺中惟六弢見仙鑑

仙鑑鍾離傳稱權仕漢為諫議為大將皆附會舊史人名極可笑予已辯之丹鉛新錄中考神仙家又有鍾離簡兄弟亦漢時人皆得仙又鍾離安晉時人許旌陽弟子亦得仙權後改名覺字寂道嘗自稱天下都散漢見宣和書譜元人傳奇因訛為漢鍾離今遂幷謬相承不知漢時得仙者自是鍾離簡晉時得仙者自是鍾離安於鍾離權悉無與也權自顯於宋世

王定國嘗與游王老志爲其弟子葢宣和間人恐亦非唐人也

生在儒家偶太平元纁重滯布衣輕誰能世路趨名利臣事玉皇歸上清右李昇詩元白仝時人近呂純陽傳謂此洞賔作非然唐詩紀事亦不收此詩因錄之

自王重陽全真教行而趙昌父選唐絶尤延之紀唐詩皆取鍾呂作世遂亡弗以二子爲唐人者以余考之呂葢五代人而鍾顯宋世其不得爲唐人一也何以

明之鍾呂傳道集稱施肩吾撰肩吾中唐後人於呂為前輩不應為其弟子藉令受道之士齒非所拘則唐人之好奇語誕什倍宋時如玄怪杜陽異聞甘腆之類往往假稱神怪以自發其詞而呂之顯迹宋世婦人童子悉能傳述胡唐之小說無片詞及之僅傳道一集耶此其不得為唐人一也鍾呂顯迹宋世則國史及宣和書譜及夷堅志諸家小說紛然備載唐絕不聞又太平廣記采摭累朝小說數百家至唐人撰述宋初存者什九亡佛備收如神仙

一類卷至數十即杜子春輩之無稽紀錄不遺乃鍾呂傳道集竟不見采考之總目亦無其名其書雖見於文獻通考而劉昫舊唐書志中不列則其偽作而託名肩吾無可疑者此其不得為唐人二也傳道錄必宋人因呂顯著後託名肩吾姓氏或其人與施名姓相同撰述此書世人遂妄傳唐世作通考後出故也鍾之詩可見者惟二絶句呂之詩可見者僅一絶一律然尤延之所采竟不知得之何書趙昌父又因延之計敏夫紀事又本之尤趙而元好問鼓吹一律又不

審得之何書者也然則三絶一律庸知非鍾呂宋時之作諸公因其自稱唐人故從而彙之於唐耶庸知非當時因二公顯迹而好奇者託附其名好事者遂目為其作耶觀虞伯生麻店一詩滕玉霄訪友一詩當時皆以為呂作則他可例見矣考呂之顯迹五代見於雜說者其句有飲海龜兒人不識燒山符子鬼難看見於詩話者其句有一粒粟中藏世界半升鐺裡煮山川似是本詩而朝遊北海暮蒼梧亦可信者然皆五代小說所載也傳燈謂見黃龍恐僧家附

會不足信鍾之詩句可徵者莫厭追惟笑語頻一首然僅宣和書譜及之也自餘呂之顯迹幾遍天下卒宋南渡以前鍾之顯迹惟王定國一書及王老志為弟子耳其謂鍾為呂師止宣和書譜一言餘雖呂自言未嘗數數也賓退錄引宋朝國史載關中逸人呂洞賓年百餘歲狀如嬰兒時至陳摶室據國史宋得天下距五代又數十年此日才云百歲則洞賓之為五代時人灼然可見而施肩吾傳道集之贗不加辯而自明矣

陳希夷亦載呂
與宋初國史仝

少室山房筆叢卷二十八

欽定四庫全書

子部

少室山房筆叢卷二十九至三十二

詳校官中書臣吳　瓌

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官知縣臣繆　琪

校對官助教臣卜惟吉

謄錄監生臣魏繩曾

少室山房筆叢卷二十九

明 胡應麟 撰

玉壺遐覽四

吾郡金華山道書為三十六洞元之天世傳神仙窟宅今赤松鹿田奇蹟至衆所膾稱者黄初平兄弟叱石成羊事餘以神仙著郡中則張玄真其人舍是渺不復聞即郡乘紀載亡幾余暇讀道書洎諸家傳記小

說得其人與事之相類者凡涉吾郡輒錄之未旬而

駸駸成軸因附錄遐覽之末庶朝夕諷咏如躬覩之

萬一異時為邂逅之階云

龍城錄云金華山即今雙谿別界其址有仙洞俗呼為

劉先生隱身處其內有三十六室廣三十六里石刻

上以松炬照之云劉嚴字仲卿漢室射聲校尉當恭

顯之際極諫被貶於東陬隱迹於此莫知所終即道

士蕭至玄所記也山口人時得玉篆牌俗傳劉仲卿

每至中元日來降洞中豈仲御亦梅子真之徒歟按此事不見漢諸雜說故吳禮部詩話以為即劉孝標紫薇巖也然孝標名將後此山而朽則以紫薇為仙窟孝標為仙官亦亡不可者

夷堅志云金華赤松觀為九天玄女煉丹所丹始成凡三粒一祭天一祭地旹瘞於隱所一以自餌葢不知幾何世矣宣和間某道士獨坐竹軒見所養雞啄龍眼於竹根下甚大而有光急起奪得之香氣襲人意

所謂神丹也未敢服密貯以器寘三清殿前願見者
則焚香啓鑰以示後為遊士攫取以像前供水吞之
奪不可得亟集衆擒之士飄然行池水上如飛明日
或見其坐水底水皆涌沸竟莫知為何人道士悵然
自悔汲水滌盛丹器飲之自是面如童顔唇赤左右
手輭如綿年九十尚强健雞亦活三十年
後漢書云徐登者閩中人也本女子化為丈夫善為巫
術又趙炳字公阿東陽人能為越方時遭兵亂疾疫

大起二人遇於烏傷溪水之上各試所能登乃禁溪水水為不流炳復次禁樹即生荑二人相視而笑炳以登年長師事之相與共行禁法所療皆除後登物故炳東入章安船人不和之炳乃張蓋坐其中長嘯呼風亂流而濟於是百姓神服從者如歸章安令惡其惑衆收殺之人立祠於永康蚊蚋不能入也

神仙傳漢神爵元年東吳金華山世傳多地行仙有木客薪於山中見兩黄冠棊於松下木客隅坐而窺之

黄冠棊自若也良久欠伸欲歸俄失黄冠所在而棊殘之局在地未收舉手中斧視之柄已爛壞大驚疾馳出山而陵谷已改國邑非舊問路人令為何時有對者曰宋元嘉十三年也於是木客太息因隱於山中按兹事世傳為王質在衢州爛柯山據此乃在吾鄉而世絶不傳因錄之為郡乘補逸

神仙通鑑云王質晉時東陽人也入山伐木至信安郡石室山遇見石室中有數童子圍棊歌笑一云遇赤松子與安

期生弈棊質置柯觀之童子以棗如棗核與質令含咽其汁便不覺饑渴童子云汝來已久可還質取斧柯爛已盡質便歸家記已數百年親舊零落無復存者復入山得道百餘年人往往見之後亦昇天而去浙江信安有爛柯山即其地也今屬衢州西安縣按此乃爛柯之説然亦以為東陽人而神仙傳事在漢世安知此説不因彼假託耶此赤松子當亦是牧羊君世但知黄氏兄弟今復得觀棊事信吾郡多奇也

仙鑑云路大安一名光大寧軍內黃縣人也後徙居婺州乃漢路温舒九世孫於順帝漢建安元年九月十五日子時誕生神清骨秀髮疎眼青襲學箕裘博通經史居華山以混元籙傳之丁義以混元經傳之郭璞以混元法傳之許旌陽以混元針灸傳之妙通朱仙大安元年八月十二日夜夢太上老君謂曰年與名同可以沖天遂於是歲羽化至今言混元者宗之稱真人

孫遊嶽字穎達東陽人潛神希微嘗步赤松澗縉雲堂
卜終焉之地宋文帝太初中簡寂先生至廬嶽乃執
籍事之遂授三洞法經及楊許二真人墨跡其後茹
芝却粒又專服穀仙丸六十七年顔色精爽老而愈
少以七年五月中忽沐浴安坐而終門弟子數百人
惟陶弘景為入室以三洞經及楊許墨跡竭篋相付
後弘景因撰真誥行於世麟按二子一為旌陽祖一
為貞白師可謂吾郡羽流巨擘而世寡知者故特著

之今惟遊岳尚見郡乘中大安生漢世在黄初平傳

大士前又異教中第一開山祖也

真誥云陳雷者東陽人幼出許長史門長史常使典有

經書頗加訓授兼得長史自步七元星圖長史去後

因還東陽義熙十三年與東陽太守任城魏欣之凡

子二人共合丹丹成三人前後服服皆有神異託迹

暫死化遁而去雷有孫名某號為長樂今居永康横

江橋壯按魏欣之為金華守仙去今無復知者陳雷

出處尤僻也

唐紀聞云王賈覃懷人有道術年十七為婺州參軍以事到東陽令有女病魅數年醫不能愈令邀賈到宅置茗饌而不敢有言賈知之謂令曰聞君有女病魅當為去之因為桃符令置所卧牀前女見符泣而罵須臾眠熟有大貍腰斬死於牀下疾乃止時杜暹為婺州參軍賈與同泛錢塘覿江潮入水底探大禹金匱玉符俄卒於道謂暹曰我三天人也以罪謫人間

二十五年今期滿矣　右見太平廣記三十二卷仙鑑又有一王賈非此人

續仙傳云玄真子姓張名志和字子同會稽山陰人一云婺州金華人始名龜齡十六擢明經對策仕自號烟波釣徒得道羽化事甚著不備錄

陳簡婺州金華縣小吏也早入縣未啟關忽逢道流行甚急簡不覺隨之行及一宫觀殿宇森聳道流引之至一室有几案筆墨之屬以黄素書一卷紙十餘幅授之曰以汝有書性為我書之視之皆古篆文素不

識篆字試按本書之半日已畢道流以一杯湯與飲曰此金華神液飲之壽不可限因勞謝遣之曰世難復來此金華洞天也出門恍如夢覺已三日矣還家習篆書道勁異常不復飲食太守異其事以為神仙判縣狀曰方得秘篆有此嘉祥既彰懷道之階允協成功之兆簡尋復入金華山莫知所終

葆光錄云婺州有僧入山見一人古貌巾褐騎牛手執鞭光鑠日色叩角而歌曰靜居青嶂裏高嘯紫烟中

塵世連仙界瓊田前路通僧揖之不應馳步趨之不

及望赤松而去

仙鑑云梅真人蕭侍郎皆隱玉笥山時人多見之梅即

南昌尉梅福也蕭即梁之公子子雲也自東陽太守

避侯景之亂全家入山二人俱得道於此山右見高

師道傳按蕭子雲為東陽太守郡志所不載錄之

仙鑑云謝允老字道通歷陽人幼時為人所掠賣往東

陽久之告官被誣陷爲傷獄將入死夜有老翁授其

符又有黄衣童子往來於是得免晉成帝咸康中至襄陽武當山見戴孟覩其風骨即先來獄中授符者也

夷堅續志云徐上舍婺州人泛舟趨杭忽舟漏梢子請上岸塞舟事畢皆跣足而入同舟人見其足大小指皆短問之曰自出母胎一足指皆向後越二年忽有道人來必欲見乳母抱出示之道人命烹一小羊用羊皮裹其足一宿次早揪開則其指皆向前但視足

指其大小皆短耳

杜亞歸金華人宋紹興閒因病風兩足拘攣行丐於市淳祐癸丑八月十七夜月明如晝見一人青巾皁緣白襴衫於路傍採雜草挼碎掬溝之汙水若彈然授之曰汝可食此亞歸餌之其人曰明夜再來會我於此遂去覺腹中攪戚不自安曳行至橋上倚柱假寐良久方覺其一足略能伸試扶欄起立骨磔磔然有聲自此能行

修羊公魏人華陰山石室中有懸石榻卧其上石盡穿陷略不動時取黄精食後以道聞於上漢景帝禮之使止王邸中數歲道不可得有詔問公何日發語未幾牀上化為白石羊題其脇曰修羊公謝天子後寘石羊於通靈臺上羊後復去不知所在按黄初平叱石化羊事人共知者此乃仙化為石尤奇仙家羊事頗衆左慈亦化羊羊城五仙騎五色羊老子期尹喜於青羊肆今青牛事盛見援引青羊詩家亦間用之

又史建每遠行寄羊數十口於人不飲食又有白羊君又白羊公子為王粺師又葛由騎木羊見列仙傳

成君平者長沙郡人也年十五兄使牧鸏羊忽遇一仙翁將入東華山兄後尋至山中見君平因問所牧鸏羊何在君平指白石曰此是也遂驅起令隨兄去旬日却還山下復化為石今猶存焉因名此山為鸏羊山此山在長沙縣北二十里本名東華亦謂之寳山上有仙壇山丹竈畢田詩云羽客何年此煉丹尚留空竈鎮青山雲中雞犬仙應有山下鸏羊石轉頑湘

渚幾回滄海變遼城無復令威還何年仙馭重來此盡遣飛騰上九闕按仙鑑此事全做黄氏凡弟其偽無疑然世絶不傳因錄此

黄野人葛僊之弟子也或云葛仙之隸稚川棲山煉丹野人隨之葛既仙去留丹於柱石之間野人自外至得一粒服之為地行仙今肉身常在世間有緣者或遇之出羅浮圖志後有人遊羅浮宿留巖谷間中夜見一人身無衣而紺毛覆體意必仙也乃再拜問道其人了不顧但長嘯數聲響振林木歌詩云雲來萬嶺動雲去天

一色長嘯兩三聲空山秋月白其即野人明矣又宋度宗咸淳中客有戴烏方帽著鞾往來羅浮山中見人則大笑反走三年不言姓名他日醉歸忽取煤書壁上云雲意不知滄海春光欲上翠微人間一墮千刧猶愛梅花未歸書畢渡海而去豈非野人之儔侶乎右二則見仙鑑蓋會萃羣説合而為一以皆係羅浮耳前詩詩文玉屑嘗引之而不言姓名後詩杜清碧谷音所載二作皆有致然未必即晉時野人大槩

宋人格調耳

楊用修錄古碣仙詩二句云遠岫出浮雲遥空沒歸翼以為不知名氏余謂此二語格頗類晉人及三謝非唐後語也

馬湘秦望山詩云太乙初分何處尋空留歷數變人心九天日月移朝夕萬里山川換古今風動水光吞遠嶠雨添嵐氣沒高林秦王漫作驅山計滄海茫茫轉更深右馬自然七言律一首自然晚唐人稱得道者

此詩句格峥嶸尚有大歴前意景聯居然作者仙家流未易辨兹亦古今羽客第一首也自然又有一絶云昔日曽随魏伯陽無端醉卧紫金牀羣仙拍手嫌輕薄謫向人間作酒狂殊豪宕可喜第與許碏詩頗相亂碏亦晚唐視湘稍後云

許碏自稱高陽人少為進士累舉不第晚學道於王屋山周遊五嶽名山洞府後從峨眉山經兩京復自荆襄汴宋抵江淮茅山天台四明仙都委羽武夷霍洞

羅浮無不徧歷到處皆於懸崖峭壁題云許碏自峨
眉山尋偃月子到此覩筆蹤者莫不嘆其神異竟莫
識偃月子也後多遊廬山甞醉吟曰閬苑花前是醉
鄉踏翻王母九霞觴末二句全與馬同不知竟為誰
作許後白日飛昇於酒樓按吕純陽稱唐進士余考
之實五代人許則真晚唐舉子而罕知者故錄之出
入仙鄉不記春豈知塵世有寒溫兒家祇在西山裏
除却白雲誰到門因于君出遊經時不歸獨步熙壇

有感而作昨日因遊到翠微醮壇風冷杏花稀碧桃為我傳消息何事人間去不歸右許旌陽僕干大妻作見仙鑑七言絶齊梁始有之二詩偽作無疑然亦自成語附錄之

少室山房筆叢卷二十九

少室山房筆叢卷三十

明 胡應麟 撰

雙樹幻鈔上

隋經籍志曰佛經者天竺之迦維衛國淨飯王太子釋迦牟尼所說釋迦當周莊王之九年四月八日自母右脇而生資貌奇異有三十二相八十種好捨太子位出家學道勤行精進覺悟一切種智而謂之佛亦

曰佛陀亦曰浮屠皆梵語也華言譯之為淨覺其所說曰人身雖有生死之異至於精神則常不滅此身之前則經無量身矣積而修習則成佛道天地之外四維上下更有天地亦無終窮然皆有成敗每一成敗謂之一刼自此天地已前則有無量刼矣每刼必有諸佛得道出世教化其數不同今此刼中當有千佛自初刼至釋迦已七佛矣其次當有彌勒出世必經三會演說法藏開度衆生由是道者有四等之果

一曰須陁洹二曰斯陁含三曰阿那含四曰阿羅漢至羅漢者則出入生死去來隱顯而不為累阿羅漢已上至菩薩者深見佛性以至成道每佛滅度遺法相傳有正象末三等醇醨之異年歲遠近亦各不同末法已後衆生愚鈍無復佛教而業行轉惡年壽促短經數百千載間乃至朝生夕死然後有大火大水大風之災一切除去之而更立生人又歸淳朴謂之小刧每一小刧則一佛出世初天竺中多諸外道竝

事水火毒龍而善諸變幻釋迦之苦行也是諸邪道並來嬲惱以亂其心而不能得及佛道成盡皆摧伏並為弟子弟子男曰桑門譯言息心而總曰僧譯言行乞女曰比丘尼皆剃落鬚髮釋累辭家相與和居治心修淨行乞以自資而防心攝行僧至二百五十戒尼五百戒俗人信憑佛法者男曰優婆塞女曰優婆夷皆去殺盜淫妄言飲酒是為五戒釋迦在世教化四十九年乃至天龍神鬼並來聽法弟子得道以

百千萬億數然後於拘尸那城娑羅雙樹間以二月十五日入般涅槃涅槃亦曰泥洹譯言滅度亦言常樂我凈初釋迦說法以人之性識根業各差故有大乘小乘之說至是謝世弟子大迦葉與阿難等五百人追共撰述綴以文字載為十二部後數百年有羅漢菩薩相繼著論賛明其義此佛經教所自始也又云推尋典籍自漢已上中國未傳或云久已流布遭秦之世所以湮滅其後張騫使西域葢聞有浮屠之

教哀帝時博士弟子秦景使伊存口授浮屠經中國人未之信也後漢明帝夜夢金神飛行殿庭以問於朝而傅毅以佛對帝遣郎中蔡愔及秦景使天竺求之得佛經四十二章及釋迦立像并與沙門攝摩騰竺法蘭東還愔之來也以白馬負經因立白馬寺於洛城雍門西以處之其經緘於蘭臺石室而又畫像於清源臺及顯節陵上章帝時楚王英以崇敬佛法聞西域沙門齎佛經而至者甚衆永平中法蘭又譯

十住經其餘傳譯多未能通至桓帝時有安息國沙門安静齋經至洛翻譯最為通解靈帝時有月支沙門支讖天竺沙門竺佛朔等並翻佛經而支讖所譯泥洹經二卷學者以為大得本㫖漢太守竺融亦崇佛法三國時有西域沙門康僧會齋佛經至吳譯之吳主孫權甚大敬信魏黄初中國人始依佛戒剃髮為僧先是西域沙門來此譯小品經首尾乖舛未能通解甘露中有朱仕行者往西域至于闐國得經九

十章晉元康中至鄴譯之題曰放光般若經太始中有月支沙門竺法護西遊諸國大得佛經至洛翻譯部數甚多佛教東流自此而盛石勒時常山沙門衛道安性聰敏誦經日至萬餘言以胡僧所譯維摩法華未盡深旨精思十年心了神悟乃正其乖舛宣揚解釋時中國紛擾四方隔絶道安乃率門徒南遊新野欲令玄宗所在流布分遣弟子各趣諸方法性詣揚州法和入蜀道安與惠遠之襄陽後至長安苻堅

甚敬之道安素聞天竺沙門鳩摩羅什思通法門勸
堅致之什亦聞安令問遥拜致敬姚萇弘始二年羅
什至長安時道安卒後已二十載矣什深慨恨什之
來也大譯經論道安所正與什所譯辭義如一初無
舛初晉元熙中新豐沙門智猛策杖西行到華氏城
得泥洹經及僧祇律東至高昌譯泥洹為二十卷後
有天竺沙門曇摩羅讖復齎胡本來至河西沮渠蒙
遜遣使至高昌取猛本欲相參驗未還而蒙遜破滅

姚萇弘始十年猛本始至長安譯為三十卷曇摩羅識又譯金光明等經時胡僧至長安者數十輩惟鳩摩羅什才德最優其所譯金光明曇摩懺所譯泥洹等經竝為大乘之學而什又譯十誦律天竺沙門佛陁耶舍譯長阿含經及四方律兜法勒沙門曇摩難提譯增一阿含經曇摩耶舍譯阿毘曇論竝為小乘之學其餘經論不可勝紀自是佛法通極於四海矣東晉隆安中又有罽賓沙門僧伽提婆譯增一阿含

經及中阿含經義熈中沙門支法領從于闐國得華嚴經三萬六千偈至金陵宣譯又有沙門法顯自長安遊天竺經三十餘國隨有經律之處學其書語譯而寫之還至金陵與天竺禪師跋羅辨定謂僧祇律學者傳之齊梁及陳竝有外國沙門然所宣譯無大名部可謂法門者梁武帝大崇佛法於華林園中總集釋氏經典凡五千四百卷沙門寶唱撰經目錄又後魏時太武帝西征長安以沙門多違佛律羣聚穢

亂乃詔有司盡坑殺之焚破佛像長安僧徒一時殲滅自餘征鎮豫聞盡亡匿得免者十一二文成之世又更修復熙平中遣沙門慧生使西域采諸經律得一百七十部永平中又有天竺沙門菩提留支大譯佛經與羅什相埒其地持十地論並為大乘學者所重後齊遷鄴佛法不改至周武帝時蜀郡沙門衛元嵩上書稱僧徒猥濫武帝出詔一切廢毀開皇元年高祖普詔天下任聽出家仍令計口出錢營造經像

而京師及幷州相州洛州等諸大都邑之處竝官寫一切經置於寺内又别寫藏於秘閣天下之人從風而靡競相景慕民間佛經多於六經十百倍大業時又令沙門智果於東都内道場撰諸經目分别條貫以佛所說經為三部一曰大乘二曰小乘三曰雜經其餘自後人假託為之者别為一部謂之疑經右隋志叙浮屠源流經教顛末最為詳備因録之按梁武世玄奘未至西域而華林結集已五千四百餘卷貞觀

中所取諸經六百餘部宋至五季禪學系興復代有增益迺今藏卷帙亦相去不遠何耶蓋梁武後惟湘東周武等變兵火蕩焚至唐存失幾且相半隋志雖唐初纂修第存其目故累代增益僅少加於舊而已前言張騫益漢武時者漢明時又有張騫使西域取佛經而返二張騫同漢人同使西域絕奇事貞觀七年法師玄奘游天竺求法達於王舍城奘生洛州偃師陳氏隋季出家具戒博貫經籍每慨前代譯經多所訛略志游西土訪求異本以參訂焉以三年

冬抗表辭帝制不許即私遁自原州出玉關抵高昌
高昌王麴文泰奉奘行資護送達於罽賓從僧伽論
師夫俱舍因明大毘婆娑等論至大林國從婆羅門
學中論及異道典籍時婆羅門七百餘歲至傑底國
從伏光法師學對法宗顯理門等論至那伽羅國從
月胄論師學衆事分毘婆娑至祿勒那國從闍那屈
多三藏學經部毘婆娑及薩婆多部辨真等論至麴
闍國從毘邪犀那三藏學二毘婆娑王有勝兵十萬

雄冠西域奘與胡商八十許人渡殑伽河彼俗以人祀天奘與諸商被執以奘風度特異將殺以祭俄大風作塵沙漲天晝日晦冥彼衆震懼以奘爲聖人遂釋之至中天竺遇大乘居士爲奘開瑜伽師地即入王舍城彼預聞奘至具禮郊迎之安置那蘭陀寺寺七寶所成僧以萬數奘見上方戒賢論師時春秋一百有六道德爲西土宗師號正法藏國主以十城租賦奉之奘啟以求法意賢咨嗟流涕曰吾頃疾病且

死忽夢文殊大師謂吾曰女未應厭世後三年震旦有大沙門從女受道自爾已來今三稔矣於是慰喜交集有同宿契焉奘見王王給象車從者三十輩日供上饌饌有龍腦香乳蘇蜜及大人米米香聞百步然國產不多唯君長與后及主法上德與焉奘寓其國從正法藏窮探大乘秘奥日益智證云至貞觀十六年三藏玄奘法師發王舍城入祇羅國國主郊迎之已而問曰而國有聖人出世作小秦王破陣樂為

我言其為人奘麤陳帝神武削平天下躬行堯舜之治其王大驚即以青象名馬助奘馱經而還以貞觀十九年至長安文皇驚喜手詔飛騎迎之親為經文作序名聖教序云按奘師重足大荒所歷西域數十國冒險犯艱屢瀕死地卒羅致諸經返於中夏可謂曠刼之奇惜所撰大唐西域記今不復傳於世王司寇元美跋聖教序云文皇手定中原志得而無所事事興盡而感慨隨之不之於長生則之於因果亡感

也古哉斯言并錄諸此云按奘初入西域遇異僧授以心經見廣記

浮屠學不出教與禪二端宋太史叙之極詳其文云西方聖人以一大事因緣出現於世自從鹿野苑中直至於跋提河演說苦空無我無量妙義隨機鈍利分為頓漸無小無大盡皆攝入薩婆苦海既滅度後其弟子阿難陀多聞總持有大智慧結集為修多羅藏而諸尊者或後或先各闡化源優婆離集四部律謂之毘尼金剛薩埵於毘盧遮那前親受瑜伽五部謂

之秘密章句無著天親頻升知足天宫咨叅慈氏相
與造論發明大乘謂之唯識宗旨西竺龍勝以所得
毘羅之法弘其綱要謂之中觀論燉煌杜法順深入
華嚴不思議境大宣玄旨謂之華嚴法界觀毘尼之
法魏嘉平初曇阿羅始持僧祇戒本至洛陽而曇無
德曇諦等繼之立羯磨法唐南山澄照律師道宣作
疏明之四分律遂大行是為行事防非止惡之宗薩
埵以瑜伽授龍猛猛授龍智智授金剛智唐開元中

智始來中國大建曼荼羅法事大智道氣大慧一行及不空三藏咸師尊之是為瑜伽微妙秘密之宗唐貞觀三年三藏玄奘往西域諸國會戒賢於那蘭佗寺因受唯識宗旨以歸授慈恩窺基基乃網羅舊說廣制疏論是為三乘法相顯理之宗梁陳之間比丘惠聞因讀中觀論悟旨遂遥禮龍勝為師開空假中三觀正觀法門以法華宗旨授慧思思授天台國師智顗顗授灌頂頂授智威智威授惠威惠威授玄朗

朗授湛然是為四教法性觀行之宗隋末順以法界觀授智儼儼授賢首法藏至清涼大統國師澄觀追宗其學著華嚴疏論數百萬言圭峰宗密繼之而其化廣被四方是為一念圓融具德之宗瑜伽久亡南山亦僅存其盛行於今者唯天台慈恩賢首而已此則世之所謂教者也世尊大法自迦葉二十八傳至菩提達摩達摩悲學佛者纏蔽於竹帛間乃弘教外別傳之旨不立文字而見性成佛達摩傳慧可可傳僧

璨璨傳道信信傳弘忍忍傳曹溪大鑑禪師慧能而其法特盛能之二弟子懷讓行思皆深入其閫奥讓傳道一一之學江西宗之其傳為懷海海傳希運運傳臨濟慧照大師義玄玄立三玄門策厲學徒是為臨濟之宗海之旁出為溈山大圓禪師靈祐祐傳仰山智通大師慧寂父唱子和微妙玄機不可湊泊是為溈仰之宗思傳希遷遷之學湖南主之其傳為道悟悟傳崇信信傳宣鑑鑑傳義存存傳雲門匡真大

師丈偃偃之氣宇如王三句之設如青天震雷聞者掩耳是為雲門之宗玄沙師備偃之同門友也其傳為桂琛琛傳法眼大師文益益雖依華嚴六相唱明宗旨迥然獨立不涉九情是為法眼之宗遷之旁出為藥山惟儼儼以寶鏡三昧五位顯訣三種滲漏傳曇晟晟傳洞山悟本大師良价价傳曹山元證大師本寂而復大振是為曹洞之宗法眼再傳至延壽流入高句驪仰山三傳至芭蕉徹當石晉開運中遂亡

弗繼雲門曹洞僅不絶如綫唯臨濟一宗大用大機震盪無際若聖若凡無不宗仰此則世之所謂禪者也嗚呼教之與禪本無二門依教修行蓋不出於六度等行而禪定特居其一由衆生根有不齊故先佛示化亦不免於異耳奈何後世各建門户互相盾矛教則譏禪滯乎空寂禪則譏教泥乎名相藉藉紛紛莫克有定是果何為者耶此則教禪異塗猶可說也自禪一宗言之佛大勝多與達摩同學禪觀達摩則

遠契真宗勝多所見一差遂分為有相無相定慧戒行無得寂静六門非達摩闢之安能至今廓如也慧能與神秀同受法於弘忍能則為頓宗秀則别為漸宗荆吴秦洛各行其教道一神會又同出於能者也道一則密受心印神會則復流於知解一去弗返而其末流若大珠明教慈受輩何以議為自教一宗言之慈恩立三教天台則分四教賢首則又分五教麤妙各見漸圓互指終不能歸之一致可勝嘆哉此雖

通名為教各自立宗猶可說也自夫本教之內言之律學均以南山為宗真悟智圓律師允堪著會正記等文識者謂其超出六十家釋義之外至大智律師元照復別以法華開顯圓意作資持記又與會正之記殊指矣四明法智尊者知禮孤山法慧大師智圓同祖天台同學心觀真妄之異觀三諦之異說既已牴牾之甚霅川仁岳以禮之弟子又操戈入室略不相容諫書辯謗之作逮今猶使人凜然也其他尚可

以一二數哉雖然適長安者南北異塗東西殊轍及其所至未嘗不同要在善學者慎夫所趨而已比丘永壽嘗以闔僧一源所著䕶教編示予自大迦葉至於近代諸師皆有傳賛文辭簡古誠竒作也壽獨惜其不著教禪承傳同異之詳請予為記以補其闕畧予因以所聞疏之如右

右歷叙禪教二宗本末粲然指掌非綜練釋門者不易至斯第以雲門法眼竝出青原亦仍傳燈諸錄之誤

益道悟有二人同居荆南同示寂於元和間一居天
皇寺一居天王寺居天皇寺者婺州張氏子符載為
塔碑謂與藥山竝為石頭上足一傳為崇真再傳為
幽閒三傳為文賁遂止不傳居天王寺者渚宫人崔
氏子玉之後初參馬祖後謁石頭得法傳龍潭崇信
信傳德山宣鑒鑒傳雪峰義存存傳雲門文偃為雲
門宗存又傳羅漢桂琛琛傳清涼文益為法眼宗其
顛末見丘玄素所撰塔碑甚詳景濂益但據五燈會

元等書敘録而不及深考也然則禪之五宗僅洞山出石頭下而洞山師雲巖雲巖師藥山藥山馬祖亦從悟入者也六祖謂馬駒踏殺天下人信矣夾山臨遷化謂洛浦曰石頭一枝看看即滅矣洛浦曰他家自有青山在夾山曰如是吾復何憂按夾山師德誠德誠師藥山考其世次正與龍潭德山同時又洛浦本出臨濟門歸夾山日巖頭雪峰浸顯安得有一枝即滅之嘆即此足徵道悟之有二而龍潭德山

雲門法眼皆南岳派矣今混淆為一南岳宗派既不明而天皇之道悟及其徒三世皆湮沒無可徵致足慨也其說詳林間錄佛祖通載甚明王子充叢錄所叙禪宗悉抄節宋太史亦未之詳考也禪宗正脉亦然

溈山法眼二宗皆迄於唐末五代間是時曹洞雲門亦寂寥無卓見者獨臨濟一傳為興化興化再傳為南院南院三傳為風穴風穴四傳為首山首山五傳為汾陽汾陽六傳為石霜石霜七傳而為黄龍南楊岐

會臨濟一宗至是大振南下出晦堂真淨晦堂下出悟新真淨下出從悦而張無盡師之會下出法演法演下出圜悟圜悟下出宗杲而張無垢師之自宗杲出而學徒遍天下縉紳儒流茅靡麕集無論雲門曹洞即黄龍一派亦寂寥矣

禪家五宗獨臨濟為盛倡自黄蘗睦州皆大機逸格而臨濟自一悟後縱横揮霍迥出常情歴世五傳知識不乏至宋初而石霜再振黄龍楊岐二派遂遍海宇

南渡而後徑山復出舉代趨風宋太史所謂若聖若凡無不瞻仰自臨濟一宗觀之非虛語也然大慧後嗣者式微而紫陽廣漢金溪四明輩出儒術復大盛於當時諸緇流又落莫矣考智卲談道伊洛日正黄龍楊岐後而大慧前是時釋門亦稍式微足徵吾道與異端相為盛衰若符契也

當宋之南渡禪門宗匠皆萃於南北方遂無一有聞者金人索浮屠大慧幾在行而復不果正猶六朝文士

畢集荆吳間葢氣運使然也是時道教稍衰替而王重陽以全真崛起中土學徒譚馬丘劉輩從者數十百人其説時有合於釋氏又為道門之别傳矣

蒙古世雖極崇釋氏而禪學為教門所排不絶如縷葢盛衰之理勢必致然迺元之教門亦迄無顯著者而劉文貞特以事功顯帕克思巴位帝師號皇天之下一人之上則前古未有也

元禪門達者印簡於臨濟為十六世趙承旨撰臨濟正

宗碑謂五祖演演傳天目齊齊傳懶牛和和傳竹林寶寶傳竹枚安安傳西堂容容傳中和璋璋傳簡公號海雲大士禪學至此益中興焉印簡弟子二人曰可菴朗曰贖菴儇朗傳單菴讜及太傅劉文貞公即秉忠也儇傳雨雲安住天都慶壽寺元之諸主皆崇奉之賜以玉印曰臨濟正宗按天目齊以下不見五燈會元恐非當時高足當續考之存其源派於左

海雲之後有法雲即中峯明本也趙承旨極重之事以

師禮虞奎章撰塔碑本自作歷代祖師像讃始少林至臨濟臨濟至石霜石霜傳楊岐楊岐至五祖演昭覺勤虎丘隆天童華密菴傑密印先佛鑑範雪巖欽欽傳高峰妙凡距臨濟一十八世而妙傳明本總之楊岐派也元世之顯者僅數人自餘皆其子弟云

按右所傳禪派自天童傑以上並見五燈會元菴南岳下十七世也密印而下會元所不列故詳著之以補宋太史之缺文雲門弟子特盛幾溢臨濟迨至宋遂

無特起者僅雪竇天衣數家曹洞則投子芙蓉差著

元皆寥寥益自唐後禪流顛末大槩具此矣

近日禪學之弊以覺識依通為悟明以穿鑿機緣傳授

為叅學以險怪奇語為提唱以破壞律儀為解脫以

交結貴達夤緣據位為出世方便其弊不可勝言右

虞奎章法雲塔碑所舉五種禪學之弊可謂真切然

自宋已有此風矣

密宗春也天台賢首慈恩等宗夏也南山律宗秋也少林

單傳之宗冬冬也就理言之但知禪為諸宗之別傳而不知諸宗亦禪之別傳也會而歸之密宗乃宣一佛大悲拔濟之心也教宗乃闡一佛大智開示之心也律宗乃持一佛大行莊嚴之心也禪宗乃傳一佛大覺圓滿之心也猶四序之不可混既不可混非別而何或者謂彼三宗皆不言別傳惟禪宗顯言別傳者何耶對曰理使然也諸宗皆從聞而後入由學而後成惟禪內不涉思惟計度之情外不加學問修證之

功窮极迨今不曽欠少才云領荷早涉途程脱體承當翻成鈍置誠别中之别也昧者烏足以知之哉右明本和尚統論教禪宗旨葢亦調停之説而陰為禪學地者其本宗也元世尊教抑禪故云

或問今五宗宗嗣自臨濟而外餘皆無聞者豈授受之際失於囑累耶抑宿縁之使然耶答曰聖人之道雖隱顯隨時亦由定分不能加損於其間當青原南嶽未著之時其五家已有定分矣當五家方盛之頃其

修短之數安得無定分焉特彼此昧略而不自知耳
或謂臨濟道出常情為人痛切機圓語活其煅煉人
物速如反掌以故家聲久遠不墜自餘反是宜乎不
永於世也右見中峰夜話據此則元世禪宗僅臨濟
一支餘皆湮沒然宋太史當元末作序又謂雲門曹
洞不絕如綫者豈太史但據傳燈諸錄不細考當時
耶

少室山房筆叢卷三十

少室山房筆叢卷三十一

明 胡應麟 撰

雙樹幻鈔中

三世諸佛者過去見在未來過去曰莊嚴劫見在曰賢劫未來曰星宿劫莊嚴劫第一尊曰華光佛末後尊曰毘舍浮佛賢劫第一尊曰倶留孫佛末後尊曰婁至佛星宿劫第一尊曰日光佛末後尊曰須彌相佛

凡過去見在未來每劫千佛今釋迦文當第九減劫於賢劫為第四尊彌勒當第十減劫於賢劫為第五尊

一大劫者成住壞空凡四種為一大劫成而即住住而續壞壞而復空譬如浮梁二十年造成二十年度人又二十年弊壞方盡又二十年無橋惟水（空劫十方惟水）共成住壞空八十轆轤劫總一十三萬四千四百萬年為始終極數所謂一大劫也

一云劫有六種一中劫又名引劫二成劫三住劫四壞劫五空劫六大劫與前名異實全中劫者即轆轤劫初閻浮提人壽八萬四千歲身長八丈凡過百年命減一年身減一寸過千年命減十年身減一尺減至十歲身長一尺則減劫之極也自爾復入增劫凡過百年命增一年身增一寸如是增至八萬四千歲身增八丈則增劫之極也如是一減一增共計一千六百八十萬年名一轆轤劫積二十轆轤共三萬三千六百

萬年為一成刼婆娑世界自成刼後交住刼已經八減八增八轆轤今當第九減刼有四佛出世初減人年六萬歲時俱留孫佛出世次減人年四萬歲時俱那含牟尼佛出世次減人年二萬歲時迦葉波佛出世次減人年一百歲時釋迦文佛出世從住刼至釋迦文已一萬四千二百七十九萬三千年又自釋迦文滅至南宋紹興二千一百年人壽減二十一年身減二尺一寸今人只可六尺壽八十也此去更過七

千年人壽十歲身長一尺至此減刧之極也過爾復入第九增刧如前過一百年人命增一年身增一寸漸增至二萬歲時鐵輪王出四萬歲時銅輪王出六萬歲時銀輪王出八萬四千歲時金輪王出至此增刧之極也過爾復入第十減刧減至八萬歲時彌勒下生從紹興去彌勒更八百八十萬七千年是時百億閻浮真金為地平如掌秔稻自生男女五百歲方婚嫁彌勒初會度人九十六億第二會度人九十四

億第三會度人九十一億爾後度人無數彌勒滅後尚有九百九十五佛相繼出後十一㲉轤劫中如是千尊出盡二十㲉轤已滿則壞劫到來漸成空劫大災之後復入成劫如前劫風鼓揚劫水水生厚沫化作三禪天等迤邐下至人間大地依前造化星宿劫天地亦有千佛出世云云右見莊椿論中然則釋迦乃第九減劫末尊而彌勒則第十減劫首尊也

前說考諸家引載并經典所論悉全然尚有可疑處凡

刼每一增減為一轆轤二十轆轤為一中刼每一減刼秖四佛出世而增刼乃四輪王則第十減刼當亦如之何得後十一轆轤刼中頓出九百九十五佛耶且釋迦文出第九減刼中前已八增八減此八減刼中亦當有諸佛出世今秖斷自俱留孫為第一尊至彌勒為第五尊而九百九十五佛皆出彌勒後則第八減刼以前諸佛又在一千數外而賢刼中不止千佛耶此類俱覺盾矛當續考之

三千大千世界者一日月周行四天下光明所照是為一世界外有鐵圍山繞之如此者十鐵圍山為一小千世界數小千復至一千外中鐵圍山繞之為一中千世界數中千復至一千外大鐵圍山繞之為三千大千世界此見彰所知論與藝苑卮言丘陵學山所引差不全卮言說本阿含經及俱舍偈

三十三天者一名忉利天蓋三十二天中之一俗說以為諸天總有三十三處可笑也亦名帝釋天上有焰

摩天　兜率陀天　化樂天　他化自在天　梵衆天　梵輔天　大梵天　少光天　無量光天　光音天　少淨天　遍淨天　無量淨天　福生天福壽天　廣果天　無煩天　無熱天　善見天善現天　色究竟天　無想天　空無邊天　色無處天　無所有天　非想非非想天　以上共二十六天俱在三十三天上其下又有四天王天　日月星宿天　持鬘天　常憍天　堅首天共三十二天

焰摩天一名離諍天光音天一名極光天見大藏中
及楞嚴因本阿含等經日月星宿下四天見婆娑論
應真錄云忉利天統東方八天其名住峰天住山頂天
善見城天鉢私天俱吒天雜殿天懽喜天光明天又
統南方八天其名曰波利樹天險岸天摩尼藏天雜
顯岸天旋行天金殿天鬘影處天柔軟地天又統西
八天其名曰雜莊嚴天如意地天微細行天歌音樂
天威德輪天月行天閻摩羅天速行天又統北八天

其名曰影照天智慧星天衆分天住輪天上行天威德顏天威德輪天清淨天總之為三十三天據此以為忉利所統别有三十二天合忉利為三十三天與諸經多不合恐未可據道家亦有東西南北三十三天見度人經

七寶山者佉提羅迦山高四萬二千由旬次伊沙陁羅山高二萬一千由旬次遊揵陁羅山高一萬二千由旬次善見山高六千由旬次馬半頭山高三千由旬次尼民陁羅山高一千二百由旬次毗那耶迦山高

六百由旬以上廣如高七寶所成其須彌山佉提羅迦山二山之間闊八萬四千由旬周匝無量有優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔荼利迦花等徧覆水上外有七海有三十重林詳大藏因本經

須彌山者秦言妙高見維摩詰經注道經曰人烏山又曰玄圃山大地金根山本無妙玄山元氣寶洞山神玄七轉觀天山佛經又曰鐵圍山葢此山佛經之名有三彰所知論亦稱妙高道經之名有五總之中國所謂崑崙也凡二

典所言天上海外諸大神山惟此最為近實故釋道皆爭據之道經言崑崙

人鳥經曰須彌山廣三百六十億萬里因本經曰須彌山入海中出水上各八萬四千由旬其體平正下根連大金輪至上以漸寛廣端直不曲最勝可觀四寶合成金銀琉璃頗黎是也山頂四面有峰挺出曲臨海上各高七百由旬金銀琉璃頗黎真珠車渠瑪瑙七寶合成日天宮殿繞須彌半常行不息南閻浮提

日正中時東拂提婆日始沒西瞿陀尼日將初出北鬱單越正當夜半六月北行於一日中漸移北向六俱盧奢六月南行亦一日中漸移南向六俱盧奢阿含經云日天子城郭縱廣五十一由旬月天子城郭縱廣五十由旬最大星縱廣一由旬最小星縱廣二百步彰所知論云日輪火珠所成月輪水珠所成

一云須彌山四角各秀一峰高四由旬半廣百二十五由旬周圍五百由旬有藥叉神於中心住是山頂上

三十三天中央城曰善見純金所成高一由旬半面各二千五百由旬周萬由旬其城體金俱用百一種寶嚴飾其地柔軟如兠羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶欂寶椽寶簷四面四門又有千數闕一小門四大衢道有諸小衢其四門側五百天子皆服堅鎧守護是門城中有帝釋殿曰最勝處亦曰殊勝殿其狀四方高四百由旬半面各二百五十由旬周千由旬右見彰所知論與前稍不同即淮南閬風之旨也

善見東北有如意樹名波利闍多亦名圓生樹根深五十由旬高百由旬枝條傍布五十由旬能施欲樂下有磐石曰呵嘌摩麗歌色白如氈面各五十由旬周三百由旬按此與扶桑若木意同

善見西南諸天集處名善法堂周九百由旬其狀圓相是堂中央有帝釋座純金所成其座周圍有三十二輔臣之座咸皆布列三十三天向上度八萬由旬於空界中依風而住諸寶所成三十三天別有善見名又非此也

四大洲者南閻浮提洲縱廣七千由旬北廣南狹如車廂人面如之壽百歲東拂於逮洲縱廣九千由旬圓如滿月人面如之壽三百歲西瞿耶尼洲縱廣八千由旬彎如半月人面如之壽二百歲北鬱單越洲縱廣十千由旬四方正等人面如之壽千歲

寶山在大雪山北上有阿耨達池東從牛口流出殑伽河入東南海南從象口流出信度河入西南海西從馬口出縛芻河入西北海北從師子口出從多河入

東北海潛流地下出積石為中國河源

按河源出鄂端諾爾阿耨達池即星宿海也浮屠氏言此非誕矣須彌山即崑崙史遷所謂日月所相隱避為光明其高廣誠有未易測者但未必如彼所云淮南子謂曾城閬風高數十萬丈傍開四百四十餘門浮屠所叙述須彌及三十三天宮闕酷類又如意樹等亦扶桑若木之文也四大洲則因鄒衍推廣之余嘗謂浮屠氏精微處多本莊列廣大處多出山海淮

南至於因果罪福則其自成一家之說前所未有而後之道流反竊之云
浮屠數法巨細久近窮極渺茫而其名義亦多與中夏迥别非精覈其家言者未易通曉今槩錄於左方亦博綜之一事也
最極微細者曰極微塵亦名鄰虛塵不能析釋七鄰虛為一極微七極微為一微塵七微塵為一透金塵七透金塵為一透水塵七透水塵為一兎毛塵七兎毛

塵為一羊毛塵七羊毛塵為一牛毛塵七牛毛塵為一遊隙塵七遊隙塵為一蟣量七蟣量為一蝨量七蝨量為一麥量七麥量為一指節三節為一指二十四指横布為一肘四肘為一弓五百弓量成一俱盧舍八俱盧舍成一由旬又一說小異見後

六尺為步二尺為肘四肘為弓二弓為一丈六尺二百一十六丈為一里五里為一俱盧舍八俱盧舍為一由旬

由旬一名踰繕那又名由延見大藏一覽注中俱盧舍一名俱盧奢見因本經一俱盧舍五里則一由旬為四十里而因本經注一俱盧奢六里名義俱小舛倶續考之今中國算數微塵渺漠之名或出此云
古黄帝算法總有二十三數謂一二三四五六七八九十百千萬億兆京垓秭壤溝澗正載從萬巳上有三等數法其下者十十變之中者百百變之上者倍倍變之今華嚴經阿僧秖品用中上數法初數便云一百

洛叉洛叉此云萬為一俱胝此云億俱胝俱胝為一阿庾多此云兆阿庾多阿庾多為一那由他此云京直至不可說總一百二十八數則非世間之籌數也何以云阿僧祇阿者㤗言無僧祇者㤗言數凡梵書稱阿僧祇即華言無數也按算法有十載曰極乃止此尚遺之

右大藏一覽所引華嚴經數法注以俱胝為億阿庾多為兆誤也十萬曰億百萬曰兆則百洛叉為一俱胝即兆也俱胝俱胝猶云百萬百萬也則為阿庾多矣阿

庚多阿庚多則四用百萬字乃能盡之然後為那由他緣此二句義頗隱與故注者誤以中國數法推之不知本文云中者百百變之上者倍倍變之百洛叉所謂百百變也俱胝俱胝所謂倍倍變也上二俱胝字虛下二俱胝字實也阿庚多阿庚多放此阿僧祇則無復數矣夢溪筆談算其局數至用萬字四十餘意亦仝此

時最少者名為刹那百二十刹那為一怛刹那六十怛刹那為一羅婆三十羅婆為一牟呼栗多三十牟呼

栗多為一晝夜三十晝夜即為一月十二月為歲以華言時刻推之則一年呼栗多半刻也一婆羅一分有半也積怛刹那六十為一婆羅積刹那百二十為一怛刹那則半刻中已經刹那二萬餘矣又一刹那為九百生滅九十刹那為一念見仁王經又三十臘縛為一牟呼栗多見婆娑論注云臘縛即婆羅異名也牟呼栗多一名牟休多注云須臾也見大藏一細之極極而至於微塵巨之極極而至於由旬暫之極

極而至於剎那久之極極而至於塵刼皆極兩端言之中庸以兩言蔽之曰語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉又蔽之一言曰君子之道費而隱噫千經萬論言名理者不能外矣

莊列書所言蟭螟蠻觸鵾鵬之類亦是此意但異教拈得來便茫渺怪奇吾儒只據眼前道理而至理自不能外所以萬世無弊也

大藏經四千五十餘卷而諸家書目所載僅百數十種

益唱偈疏懺等於文義相遠不得盡收也然以西天經總較之直百之一耳因錄此廣異聞不必論其有無

涅槃經四千八百卷四十卷在唐　菩薩經一部二千一百卷三十六卷在唐　虚空藏經一部四百卷二卷在唐　首楞嚴經一部一百一十卷三卷在唐　恩意經大集一部五十卷四卷在唐　決定經一部一百四十卷四卷在唐　寶藏經一部一百四十卷二

卷在唐　華嚴經一部二萬三千卷八十一卷在唐

李真經一部九十卷三卷在唐　大般若經一部一千

六百卷六卷在唐　金光明品經一部一千卷十卷在

唐　未曽有經一部一千五百卷五十卷在唐　維摩

經一部一百七十卷三卷在唐　三論别經一部二百

七十卷十二卷在唐　金剛經一部一百卷一卷在唐

正法輪經一部一百二十卷二卷在唐　佛本行經

一部一千八百卷六十卷在唐　五龍經一部三十二

卷二卷在唐　菩薩戒經一部一百一十六卷十六卷在唐　大集經一部一千二百卷三卷在唐　摩詰經一部三百五十卷四十卷在唐　法華經一部一百卷十卷在唐　瑜伽經一部一百卷三卷在唐　寶常經一部一千卷七十卷在唐　西天論經一部三千三百卷三卷在唐　僧祇經一部五百七十卷十卷在唐西天佛國雜經一部九千五百卷三十卷在唐　起信論經一部二千卷五十卷在唐　大智度經一部一百

八十卷十卷在唐　寶藏經一部四千五百二十卷

一百四十卷在唐　本閣經一部八百五十卷二十

卷在唐　正律文經一部二千卷十卷在唐　因名

論經一部二千二百卷五十卷在唐　唯識論經一

部一百卷十卷在唐　具舍論經一部二千卷十卷

在唐

隋志共一千九百五十部六千九百五十八卷唐開元

藏目五千四十八卷貞元增益二百七十卷宋累朝

增益又七百餘卷今藏大抵仍開元舊數益其閒亦不無存沒也通志所收僅一千七百餘卷不皆藏中者

牟子理惑論稱佛所著經凡十有二部合八億四千萬卷大卷萬言已下小卷千言已上云云按漢世惟四十二章經至中國安得品目之多至此此必魏晉之譚然則大藏經目之繁侈其說固有自來矣牟子稱漢牟融當是六朝人託名偽作詳四部正譌

凡浮屠之說類涉誇大者率中華之人演譯之最先四十二章平實彰顯及心經等總之譚理何嘗有一切靡文金剛圓覺不失淵眇維摩楞嚴等漸入浩繁至法華華嚴諸品而極益其精微處固佛本真其浮誕不根悉後世增益也

少室山房筆叢卷三十一

欽定四庫全書

少室山房筆叢卷三十二

明　胡應麟　撰

雙樹幻鈔下

世尊初生行七步一手指天一手指地曰天上天下惟吾獨尊老君初生亦行九步曰天上天下惟道為尊王長公巵言並載之以為不應相類至此余謂朱紫陽所云佛家偷得道家好處道家只偷得佛家不好

處如自家寶藏被人偷去却去他牆角邊拾些破缾破鑵來用甚好笑㫖哉紫陽之言凡老莊精竒玄妙處皆為釋氏得之而後之黄冠第模倣其勝大渺茫之説不知此類於理道何與漫舉一則餘可推

六祖風旛語世所盛傳然西土已有之十八祖伽耶舍多侍師伽難提尊者次聞風吹殿鈴聲師問曰鈴鳴耶風鳴耶祖荅非風鈴我心鳴耳六祖豈拾前人唾涕者非一時偶合則記者必有一譌耶

魚朝恩於代宗前問慧忠國師曰何者是無明無明從何而起忠曰佛法衰相今現帝曰何也忠曰奴也解問佛法豈非衰相今現朝恩色大怒忠曰即此是無明無明從此起按此在黑風吹船飄落鬼國之前

大慧正法眼藏序南渡吳丞相潛作錄其說於左云此事亘古亘今漫天漫地端視側視直視横視開視闔視明視暗視無不視亦無所視亦無無不視無所視直敢道謂正即離謂法即塵謂眼即鑿謂藏即塞是

故這四箇字直須撇向大洋海裏方免擔枷帶索受人圈繢然雖如此初機鈍根也要得一則半則繙言漢語覷來覷去綻些光景此時正好拚命捨身單鎗直進如老鼠入牛角挨牆摸壁更無去處正迷悶中猛忽地頭破額裂通身流汗得箇休歇方知法眼慧眼天眼佛眼只是一雙凡眼到這裏說道學人事畢也且未在云云右序文最警醒可以為初機悟入津筏讀傳燈諸錄者不可不知因節畧其說錄諸右方

趙令衿居士謁圓悟就其鑪錘悟不少假公固請悟曰此事要得相應直須死一番始得余不解禪理但此是詩家無上妙詮余夙所證驗者即此占禪理之不誣第近時釋門澹泊無復可與講明唐宋間名宿幾於絕響亦盛衰之數也

斷際禪師云是丈夫漢看箇公案僧問趙州狗子還有佛性也無州云無但去二六時中看箇無字晝參夜參行住坐卧著衣喫飯處心心相顧猛著精神守箇

無字日久月深打成一片忽然心花頓發悟佛祖之機便不被天下老和尚舌頭瞞也按此則可為參學規繩見宛陵錄中所載徑山亦屢舉此示人第黄蘗與趙州同出南泉門蘗後嗣百丈開法視趙州較先達何得提彼言句示人恐學人誤錄徑山語也

徑山禪師云僧問狗子還有佛性否趙州云無此一字乃是摧許多惡知惡覺底器仗也不得作有無會不得作道理會不得向意根下思量不得向揚眉瞬目

處探根不得向語路上作活計不得颺在無事甲裏不得向舉起處承當不得向文字中引證但向十二時中四威儀內時提撕時舉覺誠如此做工夫看一月十日便自見得也此節可與上條參看大慧語錄中開示諸學者如陳季任劉彥修張暘叔汪聖錫宋直閣諸書動引此則因緣故知前件非黄蘗語無疑也

臨濟三次問黄蘗三度被打竟因蘗指往大愚處得悟

然臨濟終嗣黄蘖洞山極力問大溈大溈不答竟因
大溈指往雲巖處有省然洞山終嗣雲巖二宗機緣
始末甚同而所嗣異者葢黄蘖宗旨當興於臨濟洞
山門風合續於青原緣力所臻不可强也
睦州為黄蘖第一座而黄蘖宗旨大興於臨濟又臨濟
在黄蘖會中不知名睦州令問佛法大意且密啓黄
蘖指見大愚遂弘臨濟之風雲門亦從睦州悟入州
指見雪峰峰授以心印遂闡雲門之派二宗至今為

海內瞻仰其始皆睦州啓發成就亦由文殊為七佛

導師信異人也

雪峰巖頭同參德山巖頭奇逸種種而後嗣寂寥雪峰

悟入全藉巖頭而一傳為雲門又再傳為法眼德山

之派藉以大振亦緣力所就如人之有子無子非德

業淺深故也百丈南泉亦然

雲門法眼洞山並見過於師洞山之曹山溈山之仰山

皆見與師齊故曰曹洞曰溈仰臨濟雲門法眼嗣者

差不逮故止從師稱耶 法眼懸記天台似以位遁言

經典之盛至六朝極矣其時沙門若支遁慧遠之在南

道安羅什之在北皆當時之才士也而一時文章豪

雋又從羽翼其間故能傳播若此佛法且然儒者遇

以為末技而欲廢之

世知詩律盛於開元而不知禪教之盛實自南嶽青原

兆基考之二大士正與李杜二公竝世嗣是列為五

宗千支萬委莫不由之韓柳二公亦嘗與大寂石頭

同時大顛即石頭高足也世但知文章盛於元和而不知爾時江西湖南二教周遍寰宇唐世人才之衆迺爾宋時詩文固不及唐然禪門亦止臨濟一宗較之唐世終有未及處余嘗疑漢儒訓經宋儒明道各極宗趣代有名家獨唐儒者不競乃釋門熾盛至是焉能兩大哉

唐之禪教自六祖卓錫曹溪一傳而爲青原南嶽再傳而爲江西湖南又散而爲五宗至五季而雲門法眼

遷化自後禪學相承不立宗旨其盛衰乃與唐終始而唐之天下亦分而為五代以終若合符節迺爾異哉

禪機中有絶類詩句者類集左方凡緇流題咏不槩録

長御白片車六祖春來草自青明瓚重疊關山路雲門猿抱子歸青嶂裏鳥銜花落碧巖前夾山長空不礙白雲飛石頭雲在青天水在瓶藥山參差松竹烟籠薄重疊林巒月上遲常察犀峰穿海去滴水下巖來辭確後夜猿啼在亂

峰 道恒 秋庭肅肅風颸颸寒星列空蟾魄高 過臻 日照寒

光澹山搖翠色新 充符 浪激似銀山 傳悲 山寒花發遲 永安

長年一衲衣 法瓊 風送水聲來枕畔月移花影到牀前

智洪 山花開似錦澗水湛如藍 仝上 雲嶺峰前月 智遠 雪澗

宜近火 崇福智 乘船渡五湖 洛浦 秋風入古松秋月生寒

水 從悅 斷雲猶挂樹稍頭 佛慈 朔風吹綻蠟梅花 法秦 星月

繞簷楹 大通 春至百花開黃鶯啼柳上 無名氏 霧捲雲收

山嶽靜海天空濶一輪寒 紹悟 雲遮海門樹 雲谿 金風昨

夜起遍地是黄花 崇福燈 秋風黄葉亂遠岫白雲歸 廣燈

芭蕉葉上三更雨 慧光 花落春風静 普照 秋風起庭梧 慈覺

孤峰無宿客 梵餘 松檜森森密 惠崇 長嘯一聲天地秋 臨濟

雲鎖萬重山 萬壽 春風掃殘雪 王隨 幾番雲色出峰頂一派泉聲落檻前 常容 枯木倚寒巖 巷主 穿林宿鳥驚 瑯琊 手攜書劒謁明君 仝上 一般秀色匡山裏 芭蕉 從歸青嶂裏不出白雲來 登觀 鶯囀千聲花滿地容遊三月草侵天 仝上 遠洞散寒雲幽窗度殘月 雙峰 寒林無宿客大海聽

龍吟

龍吟隱章鷺鷥飛入蘆花浆海印寒松連翠竹秋水對紅蓮顯端柴門草自深洞淵片雲横谷口丈悅檻外竹揺風驚起幽人睡大陽容路如天遠俟門似海深普徹若是陶淵明攢眉便歸去仝上本是瀟湘一釣客師子春風觸目百花開仝上夜來風色緊孤客已先寒真如萬里望鄉關符晚無事日高眠智圓孤舟載明月丈慧漁人偏愛宿蘆花仝上歲晚未歸客西風門外寒大溈一葉飄空便見秋周登帶雨一枝花落盡不煩公子倚闌干道川鷓鴣啼處百

花新 良作 一裘才挂體 本寂 玉殿苔生後 仝上 壁上畫枯松

北院通 那箇臺無月誰家樹不春 淨果 山峻水流急三冬

發異花 奉璘 洞深雲出晚澗曲水流遲 百丈起 雪覆孤峰

白 洞山 身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭勿使惹

塵埃 神秀 春山疊亂青春水漾虛碧寥寥天地間獨立

望何極 雪竇 黄葉落時聞擣衣 開先照 竹榻和衣半夜眠

齊岳 白犬銜書至青猿洗鉢迴 寶掌 亭臺淵夜雨樓閣靜

時鐘 承天確 斗轉星移天欲曉 雪竇持 送客郵亭外 羅山 細

雨洒簾前碧山昨夜三更月到窻趙州乍見垂楊絲今逢
落葉黃慧覺牡丹花下睡猫兒曇頴無雲生嶺上有月落
波心翠巖長江行不盡帝里到何時石霜昨日作嬰孩今
朝李已老浮生夢幻身人命夕難保仝上白雲流水空
徘徊黃龍山僧一衲衣聖壽堅東菴每見西菴雪下澗長
流上澗泉靈澄但尋荒草際莫問白雲深佛慧門掩落花
春鳥啼際可不知誰住西巖寺每日鐘聲送夕陽志璿相
逢秋色裏共話月明中慧琏青山依舊白雲中開福萬里

無雲月上時 夏英公 清風與明月野老笑相親 全舉 舉手
攀南斗回身禮北辰 智慧 濃煎睡後茶 子儀 夜禪孤月冷
晨起白雲高 法華舉 一鉢千家飯孤身萬里遊 布袋和尚 家
住孤峰頂 祖覺 樓閣凌雲勢 全舉 夜夜有猿啼 惠宗 天垂華
蓋重重異地湧金蓮葉葉新 獻蘊 始嗟黃葉落又見柳
條新 廣德延 白雲峰下猿啼早 袁州仰 千山添翠色 崇教能
滿船空載月漁父宿蘆花 道偕 繩牀風雨㵎方丈草來
侵 全上 大地雪漫漫春來特地寒 報恩 正值秋風來入戶

一聲砧杵落誰家惟然輕烟籠皓月薄霧鎖寒巖慧秀隔岸埜花香清了蘆花兩岸雪江水一天秋慧悟半夜嶺頭風月靜一聲高樹老猿啼嗣宗雨過山堂秋夜靜法智朔風凜凜掃寒林慧輝破衲蒙頭萬事休全上卧聽涼風生竹林全上碧巖深處卧烟蘿道勤石角穿雲路攜節意若何潭州雲蓋門前綠樹無啼鳥庭下蒼苔有落花聊與東風論箇事十分春色在誰家洒仙黃葉飄飄滿庭際一聲砧杵落誰家真歇寶劍未出匣神光射斗牛雪竇隻履

已歸西國遠北山空有老猨啼虚宗秋山落木猿晝啼中峰少林峰頂月全上三月嬾遊花下路一家愁閉雨中門風吹常憶江南三月裏鷓鴣啼處百花香全上塞北千人帳江南萬斛船歸首一片白雲横谷口幾多歸鳥盡迷巢元安南渡後禪機多用陳語不備錄

吾郡雙林大士偈有物先天地無形本寂寥能為萬象主不逐四時彫大士梁時人其詩已純入唐格宏壯整嚴如此惜為譚理者據之又心玉銘古樸顯贍不

作西域方言不落南朝綺習必當時一才士也寒山詩云誰家一女子雜珮何珊珊鸚鵡花間弄琵琶月下彈長歌三日響短舞萬人看云云黎惟敬劇喜時為余誦之

法眼咏牡丹云擁毳對芳藂由來趣不同髮從今日白花是去年紅豔色隨朝露馨香逐晚風何須待零落然後始知空其格調雖不脫晚唐居然一作家門戶也先是嘗目為宗門游夏益才而涉學者

一池荷葉衣無盡數畝松花食有餘剛被世人知住處又移茅屋入深居千峰頂上一間屋老僧半間雲半間昨夜雲隨風雨去歸來始覺老僧閑千尺絲綸直下垂一機才動萬波隨夜靜水寒魚不食滿船空載月明歸孤猿叫落中峰月野客吟殘半夜燈此境此時誰得意白雲深處坐禪僧右數詩皆見詩話世所傳誦讀傳燈諸録乃知俱禪流偈語也

吾郡自雙林善慧大士與達磨祖師竝顯梁武之世嗣

是禪門高蹈代不乏人玄策禪師親見六祖妙闡法心天皇悟嗣法石頭與藥山分座贊元以大士裔孫三歲出家王文公不可一世獨欽仰宗風先緒不墮俱胝得天龍一指受用終身至截童子指頭使之立悟尤見機用之妙也

貫休號禪月大師吾邑人以詩名晚唐五代間姓姜氏字德隱人所共知然傳燈錄又有姜氏子出家名有規亦婺州人則吾郡有二名僧一能詩一悟道皆姜

氏可謂奇矣有規禪師見五燈會元十七卷雲門派也

懷志菴主婺州吳氏子有偈云萬機休盡付癡憨蹤迹時容野鹿參不脫麻衣拳作枕幾生夢在綠蘿庵師一禪師馬氏子詩云夜來月色十分好今日秋山分外青

雙溪即首座詩一從近日生涯拙百鳥銜花去不來虎丘元淨禪師雙溪人嗣招覺勤

德用禪師戴氏子嗣雲居悟婺州人

玄妙禪師婺州王氏子又止觀教師有東陽小威
傳燈所錄燒菴婆供一菴主常令一十七八女子送食
一日令女子將菴主抱定曰正恁麼時如何答曰枯
木倚寒巖三冬無煖氣婆聞之云我二十年止供養
得箇俗漢遂遣出燒却菴按此菴主不以可欲亂心
在儒家庶幾栁下遺風而禪門以為俗漢故知此理
當別論也
趙州見一尼來參州以手搯之尼曰尚有這箇在州曰

却是你有這箇在此非釋門中儀律禪者當幾顯用則不拘知此見燒菴老嫗亦具少知識

曾氏類說引他書一則云末山尼開堂說法鄧隱峰懷白刃夜脅之尼畏死從命次日鄧衷其袒服以示人大衆立散按灌溪臨濟宗支嘗為末山執役至三載豈應至此即有之灌溪他日將愧匿不暇乃自謂於末山處得半杓至今常飽不饑且以配臨濟大師前言何耶此必僧徒忌者之口欲以毁末山之開堂并

發明鄧隱峰之亡賴耳凡僧例不稱姓而鄧獨以姓稱且臨終倒植而化其妹亦尼訶之曰兄生不循規律死更熒惑於人因倏然仆地云二人皆見五燈會元

洪覺範林間錄五燈會元多采之然其中率不可信如謂杜祁公張文定仝居睢陽之類前人辯駁已明余近得兢李新刻本讀其卒章又載杜公呼文定字為安道安道安道乃方平字非文定也則此事之誣灼然然亦非無因者葢本捫蝨新話而潤飾之今竝載二則於

左金湯編又謂此乃方平語然林間亦不應稱文定佛祖通載亦稱是文定語金湯編蓋因林間訛也

捫蝨新話云世傳王荆公甞問張文定公曰孔子去世百年生孟子亞聖後絶無人何也文定公曰豈無又有過孔子上者公曰誰文定曰江南馬大師汾陽無業禪師雪峰巖頭丹霞雲門是也公暫聞意不甚解乃問曰何謂也文定曰儒門淡薄收拾不住皆歸釋氏耳荆公欣然歎服後語張天覺天覺撫几歎曰達人之論也余疑此說如張無盡戲撰以愚夫儒家者亦文定好佛致之

林間錄曰祁公與丈定致政居睢陽祁公勁正每笑安道佞佛有朱承事以醫游二老間一日祁公呼朱切脉朱辭以看楞嚴久之乃至祁公責之曰聖人微言無出孔孟何楞嚴爲朱曰以某觀之此經似過孔孟矣公取閱大驚曰世間何從有此云云

道家有老子西昇經云老子入天竺化胡成佛故一名化胡經浮屠教每以爲病六代諸人論辯極繁見弘明集中所載歷唐至宋竟莫能決迨於勝國世方崇

奉釋教又以帝師主之遂焚此經浮屠有為下火文者極鄙陋而佛祖通載著之殊可笑也

少室山房筆叢卷三十二